

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السابع والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب السابع والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

القاهرة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٥

* (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰٓى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعْمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَعَجَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) : أى لا يتوقعون لقاء حسابنا ولا يبالون بالإنذار به .

(لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ) : أى أصمروا الاستكبار فى قلوبهم عناداً للحق وكفراً به .

(وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا) : هى كلمة استعانة ، وكانت معروفة عند العرب فى الجاهلية ، فكان الرجل إذا لَقِيَ من يخافه قال : حجراً محجوراً ، أى : حَرَامًا مُحَرَّمًا ومحجوراً ، وصف لحجراً للتأكيد كقولهم : موتٌ مائت . ، وهو من الحجر ، بمعنى : المنع ، وسياق تفصيل ما قيل فى ذلك .

(وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعْمِلُوا مِنْ عَمَلٍ) : أى وعمدنا إلى ما عمله الكفار من أعمال البر .

(فَعَجَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) : أى تافها لاسبيل إلى الانتفاع به ، فهو شبيه بالهباء الذى يرى فى الكوة مع ضوء الشمس مُفَرَّقًا هنا وهناك .

(وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) : أى وأحسن منزلاً ، وماوى ، للاستراح ، والاستقرار .

التفسير

٢١- (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا...) الآية .

هذه الآيات تحكى بعضا آخر من أقاويل الكفار الكاذبة ، وتبين ردها وبطلانها -تحكيها - عقيب حكاية أباطيلهم في أمر التوحيد والنبوة والقرآن التي ذكرتها الآيات السابقة ، وأثبتتها ما ينقضها ، ويظهر فسادها .

ولما كان ما حكى عنهم قد بلغ الغاية في الشناعة والقبح ،نبّه سبحانه على أن ما قالوه لا يصدر إلاّ عن لا يتوقعون الرجوع إليه سبحانه بالبعث والحشر ، فالمراد من عدم رجائهم لقاء ربهم : أنهم لا يتوقعونه أصلاً لإنكارهم البعث والجزاء بالكلية ، لا أنهم لا يتوقعون حسن اللقاء ، ولا يخافون سوء العذاب ، فإنهم ينكرون البعث والجزاء إنكاراً تاماً .

أى : وقال الذين ينكرون لقاءنا يوم الجزاء : هلاًّ أنزل علينا من السماء الملائكة ، فتخبرنا بصدق محمد - صلى الله عليه وسلم - أو تبليغنا أمر الله ونهيه بدل محمد - عليه الصلاة والسلام - ، أو نرى ربنا أمامنا ، ليخبرنا بما يريد منا بغير وسيط بيننا وبينه أو يخبرنا بصدق محمد في رسالته . وفيما نطقوا به إيمان بالغ في التكذيب ، والعناد ، يعرب عنه قوله سبحانه :

(لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا) :

أى : اعتقدوا في أنفسهم أنها كبيرة القدر ، رفيعة الدرجة زهواً وغروراً ، وقد دفعهم ذلك إلى أن يسألوا الشطط ، لأن الملائكة لا ترى إلاّ عند الموت ، أو عند نزول العذاب . والله سبحانه : « لَا تَتَرَكُهُ الْإِبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْإِبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »^(١) .

وتعقيب حكاية باطلهم بالجملة القسمية ، مشعر مع التأكيد بأن ما هم عليه من استكبار وعتو ، غاية في القبح والغرابة ، بحيث يحتاج إلى توكيده .

والمنى : والله لقد بالغوا في كبرياء أنفسهم ، وفي الظلم والطغيان مبالغة تجاوزوا فيها الحد تجاوزاً كبيراً بلغ أقصى غاياته ، حتى اجترأوا على التفوّه بمثل هذه العبارة الشنعاء

حيث طلبوا إنزال الملائكة لتشهد بصدق محمد - صلى الله عليه وسلم - أو لتبليغ أمر الله ونبيه بدلاً منه ، أو أن يروا الله عياناً ليخبرهم بما يريد من أرواحهم أو ليشهد بنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا كل ذلك وطلبوه ، مستكبرين أن ينقادوا لبشر مثلهم أيده الله بما يوجب إيمانهم بما جاءهم به من الحق المبين ، ولو أنزل الله إليهم الملائكة لما آمنوا ، كما قال تعالى : « وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » (١).

٢٢ - (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ جِئْنَا مُنْجَرًّا) :

استئناف مسوق لبيان ما يلقونه عند موتهم بسبب كفرهم : أى : اذكر حال هؤلاء المجرمين يوم يرون الملائكة عند الموت ، لا بشرى لهم بخير يومئذ منهم ، بل تبشرهم بالنار وغضب الجبار فتقول للكافر عند خروج روحه : أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سموم ، وحميم ، وظل من يحوم ، كما يقول تعالى : « وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ » (٢).

وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت احتضارهم ، فإنهم يبشرون بالخيرات ، وحصول المسرات كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » (٣).

وقيل : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ) : يعنى يوم القيامة قاله مجاهد والضحاك وغيرهما وما تقدم أولى ، وهذا لا يمنع من أنهم لا يبشرون بخير يوم المعاد ، فإن الملائكة في هذين اليومين : يوم المعاد ويوم المعاد ، تتجلى للمؤمنين وللكافرين ، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان ،

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ٩٢

(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١١

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٣٠

وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران ، وكان يمكن أن يقال : لا بشرى يومئذ لهم ، بالإضمار ، ولكن لإظهارهم بعنوان المجرمين ، لتعليل سلب البشرى عنهم بإجرامهم .

(وَيَقُولُونَ جِبْرًا مُّخْجَرًا) أى : وتقول الملائكة للمجرمين إقناطاً لهم : جعل الله تبشيركم بالقرآن ، والرحمة ، أو بالجنة ، حراماً محرماً ، وقال بعضهم : إن المجرمين يطلبون البشرى من الملائكة فيقولون لهم ذلك .

وقيل : إن الضمير للكفار ، أى : ويقول أولئك الكافرون للملائكة : (جِبْرًا مُّخْجَرًا) وهى كلمة تقولها العرب عند لقاء عدوٍّ موتور ، أو هجوم نازلة هائلة ، يضعونها موضع الاستعاذة ، والمقصود من الآية على هذا : بيان أن الملائكة الذين يطلبونهم لتبليغهم إن ينزلوا إلا لتعذيبهم ، حتى إذا رأوهم عند الموت كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعاً شديداً ، وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول أمر فظيع ، وحلول بأس شديد : حجراً محجوراً ، ومنعاً ممنوعاً ، مما نراه من العذاب .

وقوله : (مَخْجُورًا) صفةٍ لحَجْرًا واردة للتأكيد .

٢٣ - (وَقَدْ يُضَيِّتُ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) :

أى : وعمدنا إلى ما عمله الكفار من خير كانوا يعملونه في الدنيا كصلة رحم وإغاثة ملهوف ، وقَرَى ضيف ، وغفو عن أمير ، وغير ذلك من محاسنهم .

(فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) : حيث أبطلنا ثوابها بسبب كفرهم ، فلا ينتفع به في الآخرة وصار في عدم الجدوى منه شبيهاً بالهباء المنثور ، وهو : ما يرى في شعاع الشمس يخرج من الكوة منشوراً ، بحيث لا يمكن الانتفاع به ، وقيل : هو ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ، قاله قتادة وابن عباس ، وقال ابن عرفة : الهبوة والهباء : التراب الدقيق .

وكل هذه المعاني للهباء المنثور تشير إلى أن الله تعالى أَحْبَطَ أعمالهم الطيبة إحباطاً تاماً ، وجعلها لا وزن لها ولا تقدير ، كالهباء المنثور ، كما قال سبحانه : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ^(١)) .

ولو صدرت عنهم فواضل الأعمال وهم مؤمنون ، لأثيبوا عليها أجزل الثواب .

٢٤ - (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) :

أى : أن أهل الجنة وهم المؤمنون الصادقون ، يكونون يوم الجزاء أفضل من هؤلاء المكذبين مستقرًا ومقيلاً ، والمستقر : هو المكان الذى يستقرون فيه أكثر الأوقات للجلوس ، والتحدث والمقيل : هو مكان الاسترواح ، والتمتع ينعمون فى هذين المكانين بما أُنِيعَ لهم من خير ونعيم وُسِّىَ المكان الثانى مقيلاً ، لَمَّا أن التمتع به يكون وقت القيلولة غالباً ، وهو ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار ، قال ابن مسعود : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء فى الجنة ، وهؤلاء فى النار وتفضيل أصحاب الجنة على أصحاب النار فى المستقر والمقيل ، إما بالإضافة إلى ما للكفرة المنعمين فى الدنيا على معنى : أن نعيم المؤمنين فى الآخرة خير من نعيم الكفرة فى الدنيا ، وإما بالإضافة إلى حالهم فى الآخرة على سبيل التهكم والتقرير ، ويجوز أن يكون أفعل التفضيل على غير بابيه ، فيكون المراد : أن أصحاب الجنة سعداء فى كل حال ، على عكس ما عليه أهل النار من الكفار ، فهم فى أسوأ حال .

(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا ۝٢٥)
 أَلَمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ
 عَسِيرًا ۝٢٦)

المفردات :

(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ) : الباء فى قوله : (بِالْغَمَمِ) بمعنى عن ، فهما يتعاقبان ، كما تقول : رميت بالسهم ، وعن السهم أى : واذكر يوم تتفتح السماء عن الغمام . وهو سحب أبيض رقيق مثل الضباب .

(وَنُزِلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا) : من السماء إلى الأرض بصحائف الثقليين .

(وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا) : أى أن يوم القيامة صعب شليل على الكافرين .

وقبله من بابي قُرب وقرح . تقول : عَسِر الأمر - بضم السين - عُسراً وعَسارة فهو عسير وعيسر - بكسر السين - عَسِراً فهو عيسر .

التفسير

٢٥- (وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا) :

يوجه الله النظر إلى هول يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأمور العظيمة ، أى : واذكر أيها النبي يوم تشقق السماء المظلة للخلق ؛ حيث تفتتح عن الغمام وهو سحب أبيض رقيق مثل الضباب وهو المذكور في قوله تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ » ^(١) والمراد بالسما في الآية : ما يعم السموات كلها ، قال مقاتل : إن المراد بالسما ما يعم السموات كلها ، وتشقق سما سما وروى ذلك عن ابن عباس .

فإذا انشقت السماء وانتفضت تركيبها ، وطويت ، ونُزِلَت الملائكة تنزيلاً عجيباً ، بصحائف الأعمال - نزلت من خلال ذلك الغمام إلى حيث يجتمعون في صعيد واحد حول الإنس والجن ، وجميع الخلائق ، فيحيطون بهم في مقام الحشر ، ثم يحيى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء .

٢٦- (الْمَلِكُ يُؤَمِّدُ الْحَقَّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا) :

أى : أن الملك الحقيقى الثابت دائماً بصورة ومعنى ، ظاهراً وباطناً يكون للرحمن وحده ، يومئذ تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة ؛ لأنه سبحانه له السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى التام في الآخرة ، وأما الملك في الدنيا للمالكيين من الناس فليس ملكاً حقاً ، فإن الله هو الملك الحق في الدنيا والآخرة ، ولكنه تعالى مملِكهم ظاهراً ، ملك تصرف وإدارة ، يبقى ببقائهم ، ويزول بزوالهم .

وضئبه تعالى بالرحمة للإيدان بأن اتصافه تعالى بالرحمة الشاملة لعباده جميعاً في دنياهم ، لا ينبغي أن يُطبقهم فيها في أخراهم ، لعدم استحقاقهم لها بما اقترفوه من أسوأ الأعمال ، ولذا عقبها بقوله : (وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا) : أى : وكان ذلك اليوم ضعباً شديداً على الكافرين لطوله ، ولما ينالهم فيه من الأهوال ، ويلحقهم من الخزي والهوان ، كما قال تعالى : « فَذَلِكَ يَوْمُئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ » ^(٢) . وفى ذلك

(١) سورة البقرة ، من الآية : ٢١٠

(٢) سورة المدثر ، الآيتان : ١٠ ، ٩

إشارة إلى أنه يكون على المؤمنين سهلاً يسيراً ؛ يقبلون عليه بنفوس مطمئنة ، ووجوه مستبشرة ، كما قال تعالى : « لَا يَخْزَنُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » (١) .

كما أنه لتيسيره عليهم يخفف الله عنهم مشقة طولهِ ، يدل على ذلك ما نقله الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له : ما أطول هذا اليوم ، فقال : « والذي نفسي بيده ، ليُخَفَّفَ على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا » .

(وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتِي أَخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا) (٧٧) يَا وَيَلَّتِي لَيَّتَنِي لَمْ أَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٧٨) لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُولًا (٧٩)

المفردات :

(وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ) : عض اليدين والأطامل كناية عن شدة الغيظ ، لأن عض اليدين يحدث غالباً عندها . (٧٧)

(أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) : أي سبباً وصلةً تصليني به ، أو طريقاً إلى الجنة .
(يَا وَيَلَّتِي) : كلمة جزع وتحسر ، تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة والخطب الجسيم .
(لَمْ أَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا) : فلاناً وفلاناً بغير (ال) كناية عن الإنسان ، والفلان والفلانة .
بالألّف واللام كناية عن الحيوانات كما قال الراغب . وخليلاً : صديقاً ، والجمع : أخلاء .

(٧٢) ولفظ (يعص) من باب فرح يفرح .

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٣

(وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَلُولًا^(١)) : أى أن الشيطان مبالغ في ترك نصرته الإنسان وإعانتته .

التفسير

٢٧ - (وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) :

قيل : إن (ال) في الظالم للمهد ، ويراد به هنا : عقبة بن أبى معيط ، ويراد بفلان المذكور في الآية التالية : أبى بن خلف .

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : كان عقبة بن أبى معيط قد هم بالدخول في الإسلام فمنعه منه أبى بن خلف وكانا صديقين ، وقد قتلها النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل عقبة يوم بدر صبراً ، وطعن أبى بن خلف في المبارزة يوم أحد فرجع إلى مكة ومات وقد ذكر ذلك القشيري والنحلي سبباً في نزول الآيتين .

والظاهر : أن ال في الظالم للجنس ، فيم كل ظالم ، ويدخل فيه عقبة بن أبى معيط دخولاً أولياً ، وأن فلانا : كناية عن كل خليل ظالم من شياطين الإنس والجن ، وعموم اللفظ لا ينافيه خصوص السبب^(٢) .

والمنع : أن كل ظالم فارق الصراط المستقيم ، وأعرض عما جاء به الرسول من الحق البين الذي لامرية فيه فإنه يندم يوم القيامة حيث لا ينفعه الندم ، ويحضر على يديه ، ويطبق أسنانه على أنامله حزناً وألماً شأن المغيظ المُحنق .

(يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) : في الدنيا باتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، وبذل كل جهد في نصرته الدين دفاعاً عنه ، وحفاظاً على أهله ، حتى يكون ذلك العمل طريقاً إلى الجنة ، وجملة (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ..) إلخ في موضع الحال من الظالم ، أو مستأنفة بياناً لما قبلها .

(١) وقوله من باب قتل ، يقتل ، يقال : خذله وخذلته : ترك نصرته ، فهو غاخذل وخذلة كهمة ، وخذلوا البائنة .

(٢) وقال القرطبي : هو أبى بن خلف .

و (ال) في الرسول للجنس فيعم كل رسول، أو المعهود: فيكون المراد به رسول هذه الأمة محمدا - صلوات الله عليه وسلامه - .

٢٨ - (يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) :

ينادى الظالم في موقفه اليائس الحزين : وَيْلَتُهُ - أى - : هلاكه ، تعبيرا عن حزنه وحسرتة ، وهى كلمة تقال عند وقوع الداهية العظيمة : والخطب الجسيم ، فكأنه يقول : احضرى يا هلكتى فهذا أوانك ، ثم يقول : (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) : ليبرز بهذا التمنى ندمه ، مع نوع من التعلل والاعتذار بإلصاق جنايته على نفسه بغيره ، الذى عبّر عنه بفلان مريداً به الشيطان ، أو كل من أضله في الدنيا ، أى : ليتنى لم أتخذ في الدنيا كائنا من كان صديقاً أتبعه وأثق به ، وأمسك سبيله ، سبيل الكفر والظلمة التى قادتنى إلى مهابى الهلاك والخسران .

٢٩ - (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خُلُولًا) :

تعليل لتمنيه السابق ، وتوضيح لتعلله ، وتصديره بلام القسم ، للمبالغة في بيان خطئه ، وإظهار حسرتة وندمه ، لأنه استمع إليه في إضلاله عن الحق الذى جاءه به رسوله .

أى : والله لقد أضلنى من اتخذته في الدنيا خليلا ، عن القرآن والإيمان به ، بعد إذ جاءنى به الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

(وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خُلُولًا) : أى أنه مبالغ في خذلان الإنسان ، حيث يؤايله

حتى يؤديه به إلى الهلاك ، بما يزين له من سوء وقبح ، ثم يترك نصرته ومعاونته ودفع الضرر عنه وقت الحاجة إليه ، وقد كان هذا الإنسان يظن فيه الظهير والنصير .

وجملة « وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خُلُولًا » مقررة لمضمون ما قبلها ، إما من جهته تعالى ،

وتمام الكلام على هذا عند قوله : « بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي » وإما من تمام كلام الظالم ، على أنه

سمى خليله شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص أوصاف الشيطانية ، فيشمل كل مضل صد عن سبيل الله وكان مُطاعاً في المعصية أو أراد به إبليس بخاصة بوصفه بالخدلان يشعر بأنه كان يعدّه في الدنيا ، ويُمنّيه بأن ينصره في الآخرة ، ويؤازره ، ثم تبرأ منه بوتخلي عنه عند نزول العذاب ، وحلول البلاء ، كما قال تعالى : « وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ » (١).

(وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۖ) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣١)

المفسر :

(اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) : أى متروكا فلم يؤمنوا به ، من الهَجْر - بفتح الهاء - أو : مهجورا فيه ، من الهَجْر - بضم الهاء - وهو : الهنيان ، فوحش القول ، وقولهم : إنه أساطير الأولين اكتتبها ، أو : بالسخرية واللغو حين يقرأ حتى لا يسمع ، والفعل من باب قتل . (عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) : أى عدوا واحدا أو متعددا . فهو يقع على الواحد والجمع مذكرا ومؤنثا .

التفسير

٣٠- (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَلُّوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) :

هذا القول معطوف على قوله تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا » وما بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه ، وبيان ما يحق بهم في الآخرة من أهوال شداد ، ويجوز أن يكون استثناءً فاحكى شكوى النبي لربه من قومه ، أى : وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - : يث شكواه من قومه لربه - عز وجل - إثر ما شاهده منهم من الترك ، والإهمال ، حيث اتخلوا هذا القرآن متروكاً ، ومن جملته الآيات الناطقة بتحذيرهم ، بما يضلونه على صنيعهم من فنون العقاب ، والنكال في الآخرة .

أو اتخلوه مهجوراً فيه بمعنى : أنهم قالوا عنه غير الحق ، فوصفوه بأنه سحر ، أو شعر أو أساطير الأولين اكتسبها ، أو مضوا في الهذيان واللفو فيه إذا قرئ حتى لا يسمع ، كما قال تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ » (١) . وقد تسبب هذا في أنهم لم يؤمنوا به ، ولم يرفعوا له رأساً ، ولم يتأثروا بوعيده .

وفي الآية تلويح بأن من واجب المؤمن أن يكون كثير الرعاية للقرآن الكريم والاهتمام بتمهده ، والذود عنه ، كما أن فيها من التحذير والوعيد ما لا يخفى ، فإن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذا شكوا إلى ربهم ظلم قومهم عاقبهم على ظلمهم .

٣١- (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) : تسلياً للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما وقع للأنبياء والمرسلين قبله حتى يهون عليه ما يلقاه منهم من عدواة وإجرام .

أى : وكما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون ، ويفعلون ما يفعلون كأي جهل وأحزابه ، جعلنا لكل نبي من الأنبياء أصحاب الشرائع الداعين إليها أعداء من مرتكبي الآثام ، ومقترفي الجرائم ، كما قال تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

شِبَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ (١٦) فاصبر أيها النبي على أباطيلهم ، كما صبر الأنبياء قبلك على ضلال المجرمين من أقوامهم .

(وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) : وعد كريم لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بهدياته إلى بلوغ كافة مطالبه التي تُيسر له النصر على أعدائه ، أي : وحسبك أن تلقى تأييد ربك الذي هو مالك أمرك . وأن تظفر بهدياته إياك إلى ما يصلح شأنك ، ويحقق نصرتك على أعدائك ، لتبلغ غاية الكمال ، وتصل إلى أسمى الغايات التي من جملةها تبليغ ما أنزل إليك ، وإجراؤه أحكامه في ربوع الدنيا ، وبين جنباتها إلى أن يبلغ الكتاب أجله .

وقيل : المعنى وحسبك أن يكون ربك هادياً لمن آمن بك ، واتبع الكتاب الذي أنزل عليك ، ونصيراً لك على غير هؤلاء المؤمنين .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝١٧ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝١٨ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝١٩)

المفردات :

(لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) : أي لنجعل له الثبات والاستقرار بسببه .
(وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) : أي فرقناه آية بعد آية ، يقال : رتلته القارئ : تمهل في قراءته ولم يجعل به .
(وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) : أي بياناً ، تقول : فسرْتُ الشيء - بفتح السين مخففة - فسراً من باب ضرب ، بمعنى بينته وأوضحته ، كفسرته - بشد السين - .

(أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا) : أى ذوو سوء وظلم وفساد أكثر من غيرهم ، وأصله : أَشَدُّ حَذَفَتْ الهزعة لكثرة الاستعمال ، وفعله : من باب تَعِب ، وفى لغة من باب قَرُب .

التفسير

٣٢- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ . . .) الآية .

يخبر الله بذلك عن تعنت الكافرين ، وتمسكهم بما لا يعينهم ، سواء أكان ذلك المعرض كفار قريش ؛ كما قال ابن عباس ، أم طائفة من اليهود قالوا حين نزل القرآن مفرقاً : هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً ؛ كما أنزلت التوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى ، والزبور على داود ؟ فأجاب الله تعالى أولئك القائلين بقوله تعالى : (كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) ، فهو استئناف لردّ مقالاتهم الباطلة ببيان الحكمة فى تنزيله التلويحى ، أى : مثل ذلك التنزيل المفرق الذى قدحوا فيه ؛ واقترحوا خلافه ؛ فنزلناه عليك ، لا تنزيلاً كما أرادوه ، ليقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك ، فتعيه ويتيسر لك حفظ لفظه ، وفهم معانيه ، وضبط أحكامه ، والوقوف على تفاصيل ما روى فيه ، مما يحتاج إلى توضيح وبيان ، كالتشريعات والمصالح ، أو إلى دحض مطاعن الكافرين وإبطالها بعد حكايتها وعرضها ، فى حين أنك رجل أئى ، وتفريقه هو المناسب لحالك .

فكلما جدّ جديد نزل منه ما يناسبه ، يوثق فيه من الحكم ما يوافقه ، مطابقاً لمقتضى الحال . لكل هذا ، أنزل الله القرآن منجماً على النبي الأئى - صلى الله عليه وسلم - رعاية له وعناية به ، وإشفاقاً عليه حتى لا يلحقه مشقة فى حفظه وتدبره وتبليغه ، وليستمر الإنسان له برسول ربه جبريل - عليه السلام - (وَرَزَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) : أى فرقناه آية بعد آية ، قاله النخعي والحسن وقتادة ، وقيل : يبينه بياناً تاماً ؛ فيه ترسل وتثبت . كما قال ابن عباس : يعنى بيناه شيئاً بعد شيء ، وقيل : قرأناه عليك بلسان جبريل - عليه السلام - شيئاً فشيئاً على تودة كما قال تعالى : « وَفَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا »^(١) .

٣٣- (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) :

المراد بالمثل : أقوالهم التي يلتزمون بها معارضة القرآن والقدح في نبوته - صلى الله عليه وسلم - ومن جملة هذه الأقوال ما حكى عنهم من اقتراحات خارجة عن حد المقول ، جارية لغرابتها مجرى الأمثال كقولهم : « لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ »^(١) . . .

والمعنى : ولا يأتونك بكلام عجيب هو مثل في البطلان (إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ) : أى بالجواب الثابت الذى لا محيد عنه في مقابلة ما يصدر عنهم ، محوًا لأباطيلهم ، وقضاء على أكاذيبهم التى أرادوا بها الطعن فى رسالتك وحسنًا لمادة القيل والقال التى دارت على ألسنتهم ، قال النحاس : وكان ذلك من علامات النبوة لأنهم لا يسألون عن شيء إِلَّا أُجِيبُوا عنه . ١٥

(وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) : أى جئناك بالحق ، وبما هو أحسن بيان ، وتفصيلًا لما بهتاك به من الهدى ، حتى لا يكون للباطل الذى جاؤوا به حقيقة ولا ظل ، كما قال تعالى : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا »^(٢) .

٣٤- (الَّذِينَ يُخْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ) :

إخبار من الله تعالى عن حال الكفار فى معادهم يوم القيامة ، وحشرهم إلى جهنم فى أسوأ حال .

والمعنى : أن هؤلاء المكذبين تسحبهم الملائكة وتجرحهم على وجوههم إلى جهنم ، وقيل : الحشر على الوجوه مجاز عن الذلة والمهانة والخزى ، وعقب ذلك بقوله تعالى : (أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) أُولَئِكَ الذين يزعمون أنك كاذب فيما دعوتهم إليه ، واقترحوا فى تحليلك ما اقترحوا ، أُولَئِكَ أسوأ مكانا فى الكذب وسوء الحال : وأضل سبيلا ، من كل ضلال وهذا الأسلوب على سبيل مجازاتهم فيما زعموا فإنه - صلى الله عليه وسلم - معترضة عن كل شر وضلال .

(وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
 وَزِيرًا ﴿٢٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ
 تَدْمِيرًا ﴿٢٦﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ
 لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا
 وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ
 الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا نَبِّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي
 أُمِطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَقْلَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
 نُسُورًا ﴿٣٠﴾)

المفردات :

- (هَارُونَ وَزِيرًا) : أى معاوننا ومساعدنا له فى حمل أعباء الدعوة .
 (فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) : أى أهلكناهم إهلاكاً مدمراً .
 (لِلنَّاسِ آيَةً) : علامة ظاهرة على قدرتنا يعتبر بها .
 (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ) : أى أعددنا وهيأتنا لهم .
 (وَأَصْحَابَ الرِّسِّ) : الرُّسُ ؛ بشر غير مبنية كانت لبقية من نوح .
 (وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ) : القرن ؛ الجيل من الناس ، قيل : ثمانون سنة ، وقيل :
 غير ذلك .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ) : هي سدوم أعظم قرى قوم لوط

(مَطَرُ السَّوْدِ) : فقد أمطرت القرية بالحجارة من السماء فهلكت ، والسوء - بالفتح -

مصدر (ساعه) وبالفهم : اسم منه .

التفسير

٣٥- (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا) :

شروع في بيان قصص بعض الأنبياء مع أممهم ، وانتقام الله من كذبهم ، تهديداً لمن كذب رسوله - صلى الله عليه وسلم - من مشركى قريش وكل من خالفه وأعرض عن دعوته ، وتحليماً لهم بما أحله بالأُم السابقة التي كذبت رُسُلها ، وتأكيذاً لما مر من التسلية له - صلى الله عليه وسلم - والوعد بالهداية والنصر ، في قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا » . وقد بدأ سبحانه بحكاية ما جرى لموسى - عليه السلام - فبين أنه ابتمته مؤيداً بالثبوت التي أنزلها عليه ، وجعل معه (أخاه هارون وزيراً) : أى بعثه معه يؤيده ويشد أزره ، وهو تابع له ، كما يتبع الوزير سلطانه .

وبدأ الحديث معه باللام وقد ؛ لإفادة التأكيد ، أى : ولقد أنزلنا الثبوت على موسى عليه السلام - وأيدناه بأخيه هارون .

٣٦- (فَقُلْنَا أَهْبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَتَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَذْذِيرًا) :

المراد بالقوم هنا : قوم فرعون ، أى : فقلنا لهما : اذهبا إلى قوم فرعون ؛ الذين كتبوا بدلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق ، أو كتبوا بالآيات التي جاءهم بها يوسف عليه السلام ، أما حَمَلُ التَّكْنِيبِ على أنه بالآيات التسع ؛ التي ذكرت في قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ »^(١) فإنه لا يناسب المقام ؛ لأنها لم تظهر إلا بعد

ذهابهما إليهم ، وفي الكلام متى لكلام يقتضيه المقام ، تقديره : فقلنا اذهبا إلى القوم فلنهابا إليهم ، ودعوهما إلى الإيمان فكلبوهما .

واستمروا على تكليبهما بعد أن أبديهما الله بآياته (فَدَمَرْنَاَهُمْ تَنْمِيرًا) : عجيبة هائلة إثر ذلك التكليب المستمر - دمرناهم - بعذاب ماحق ، لا يدع ولا يترك شيئاً إلا أتى عليه وجعله أثراً بعد عين .

٣٧- (وَكُودَ نُوحٍ لَمَّا كَتَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً . . .) الآية .

أى : أن قوم نوح كلبوا جميع الرسل بتكليبهم رسولهم لإلا فرق بين رسول ورسول ، لانفاقهم جميعاً على التوحيد وأصول الشرائع ، إذ لم يرسل إليهم إلا نوح - عليه السلام - وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله ، ويحذرهم عذابه ، فما آمن معه إلا قليل ، وقد عاقبهم الله عقوبة لم يسبق لها مثيل ، حكاها الله بقوله : (أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) أى : أغرقناهم بالطوفان ، الذى تفجرت مياهه ، وتلاحقت أمواجه عالية شامخة كالجبال العظيمة ، وجعلنا إغراقهم أوقصتهم علامة ناطقة بما بلغ قدرتنا ، لتكون عبرة لكل من شاهد آثارها ، أو سمعها (وَأَعَدَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) : المراد بالظالمين الذين أعد الله لهم العذاب هم أولئك القوم الموصوفون بالتكليب من قومه ، أو جميع الظالمين من الكافرين الذين لم يحبوا بما نزل بهؤلاء من العذاب فيدخل فيهم قريش دخولاً أولاً .

أى : وأعدنا للظالمين وهيأتنا لهم فى الآخرة عذاباً بلغ أقصى غاية فى هوله وتأثيره .

٣٨- (وَعَادًا وَقَمُودًا وَأَصْحَابَ الرُّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) :

أى : ودمرنا عاداً قوم هود - عليه السلام - ونمود قوم صالح - عليه السلام - وأصحاب الرِّسِّ ، وهم قوم شعيب - عليه السلام - ويقال لهم أيضاً : أصحاب الأيكة ، وكانوا يعملون الأصنام ، فكلبوا شعيباً وآذوه ، فبينما هم حول الرِّسِّ نحسب بهم وبديارهم فهلكوا جميعاً ، وكانت بيتاطكية الشام كما نقله القرطبي .

وقال وهب والكلبي وقتادة : أصحاب الرِّسِّ ، وأصحاب الأيكة^(١) : قومان أرسل إليهما

شعيب - عليه السلام - وكان أصحاب الرّسّ قومًا من عبدة الأصنام ، وأصحاب آبار ومواش ، فدعاهم إلى التوحيد ، فمادوا في طفيتهم ، وفي إلهائهم ، فبينما هم حول الرّسّ - كما روى عن أبي عبيدة - انهارت بهم ويديارهم ، فهلكوا ، وقيل : هم قوم قتلوا نبيهم ورؤسوه في يثرهم أي : دمّوه فيها ، وقيل غير ذلك .

(وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) : أي ودمرنا كذلك أهل قرون جاؤوا بين قوم نوح وعاد ، ومحمد ، وأصحاب الرّسّ ، وكان عددهم كثيرًا لا يعلم مقداره إلاّ العليم الخبير ، أرسل إليهم رسل فكتبوهم فأهلكوا .

والقرون : جمع قرن ومقداره سبعون سنة ، وقيل : ثمانون ، وقيل : مائة ، ويطلق مجازًا على القوم المتعاصرين ، وقال الزجاج : الذي عندي - والله أعلم - أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبيّ ، أو طبقة من أهل العلم قُلّت السنين أو كَثُرَت .

٢٩- (وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا) :

أي وكلّ قوم من المكذبين ذكرنا وحذرنا ، حيث بيّنا لهم القصص العجيبة الزاجرة لما هم عليه من الكفر والمعاصي ، ووضحنا لهم الأدلة الصحيحة الهادية ، ولكنهم كذبوا وأعرضوا فاستحقوا الدمار ، والهلاك ، كما قال تعالى : (وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا) : أي وكلّ قوم منهم أهلكناه هلاكًا ماحقًا ، لتأديبه فينا هو عليه من إلفك وطفيان .

٤٠- (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً أَقَلَّمْ يَكُونُوا يَرُوءُهَا ...) الآية .

استئناف مسوق لبيان مشاهدة المشركين من أهل مكة لآثار الأمم المُهلَكة وعدم اتعاضهم بها وصُدِّرَ بالقسم لتأكيد تقرير مضمونه ، والمراد بالقرية الجنس الشامل لجميع قرى قوم لوط ، يعني أن قريشًا مروا بها كثيرًا في أسفارهم بتجارهم إلى الشام ، وكانت هذه القرى قد أمطرها الله بالحجارة من السماء ، فأهلكت كما قال تعالى : « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ » ^(١) . وكانت قراهم خمسًا ، وروى عن ابن عباس أن واحدة منها نجت لكون أهلها لا يعملون العمل الخبيث . والله أعلم بصحة هذا الخبر .

(أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها) : توبيخ لهم على ترك التذكير ، والتأمل عند رؤية ما يوجبهما ، ويدعو إليهما .

أى : أعموا عنها فلم يكونوا يرونها في مرورهم المتكرر عليها ، ليعتظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب ، ودلائل النكال ؛ الذى حل بأهلها فأهلكهم ، ودمرها تدميراً ؟ فالمنكر عدم الرؤية الداعية إلى التفكير والعبرة ، مع وقوع النظر الموجب لذلك (بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا) : إضراب انتقالي من التوبيخ على ما هو أعظم وأقبح ، وهو إنكارهم البعث المستتبع للجزاء الأخرى ، إنكاراً مبالغاً فيه بحيث لا يتوقعونه أصلاً ، فمعنى «لا يرجون» على ذلك : لا يتوقعون .

(وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿١١﴾ إِنْ كَادَ لَيُبْضِلُنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ لِلَّهِ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿١٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿١٤﴾)

المفردات :

(إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا) : أى ، ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية ، يقال : هزأ منه ، وبه ، كسمع ومنع هزأ : هضم الهاء مع سكن الزاى أو ضمها سحر واستهزأ .
(إِنْ كَادَ لَيُبْضِلُنَا) : أى إنه قرب أن يصرفنا عن عبادة آل هيتنا .
(لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا) : حبسنا أنفسنا على عبادتها .

(مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) : أى صير ميله للمموم كأنه إلهه الذى يتبعه ، والهوى : ميل النفس إلى الشيء ، ثم استعمل فى الميل للمموم ، وهو مصدر هَوَى ، كضريح .
(وَكَيْلًا) : أى حفيظًا ، يقال : وكلت الأمر إليه وكلًا ؛ ووَكُولًا : فوضته إليه ، وفعله من باب وعد يَعِد .

التفسير

٤١- (وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَفُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) :

روى أن الآية نزلت فى أبى جهل ومن معه من زعماء مشركى قريش ؛ : أى أن هؤلاء إذا رأوك ما يتخفونك إِلَّا مهزومًا بك^(١) أو موضع سخريه واستهزاء ، بمعنى : أنهم يقصرون فطهم عنه - عليه الصلاة والسلام - على ذلك ، قائلين على سبيل التنقص ، والازدراء : (أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) : أى أَلْهَذَا الذى بعثه الله مرسلًا إلينا ؟ .

والتعبير باسم الإشارة بعد الاستفهام ، يريدون به الاستخفاف بدعواه أنه رسول بعثه الله إليهم ؛ والتعجب منه ، والآية فى معنى قوله تعالى : (وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَخَفُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَلْهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ)^(٢) .

٤٢- (إِنْ كَادَ لَيَفْضِلُنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا . . .) الآية .

أى : قال هؤلاء المشركون : إنه - صلى الله عليه وسلم - قارب أن يكتنهم من عبادة أصنامهم ويبدعهم عنها ، لآعن عبادتها فحقت ؛ لولا أنهم تجلدوا ، ونحبسوا أنفسهم على عبادتها ، وهذا اعتراف منهم بأنهم - عليه الصلاة والسلام - قد بلغ غاية الاجتهاد فى الدعوة إلى التوحيد ، وإقامة الحجج البينات التى تنير سبيل الهدى والرشاد ، حتى شارفوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام ؛ لولا فرط إصرارهم ، وغاية عنادهم ، ولهذا لجشوا إلى سلاح الاستهزاء ، حتى يحولوا دون تأثر نفوسهم على رغم منهم بدعوته .

(١) تنفرد (إذا) بوقوع جوابها المنى بين أوما . ولا تنفرد بوقوع جوابها هذا خبر مقترن بالفعل بخلاف غيرها من أدوات الشرط ، نقله أبو حيان وغيره .
(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٣٦

(وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا) : جواب من جهته تعالى عن قولهم : « إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا » وردًا لما ينبغي عنه ، ويشير إليه من نسبته - عليه الصلاة والسلام - إلى الضلال في ضمن إضلاله إياهم .

أى : وسوف يعلمون البتة ؛ حين يرون العذاب يوم القيامة على كفرهم ، وعنادهم ، من هو الضال ، ومن هو المهتدى ، وأنهم قد باعوا أخراهم بدنياهم .
وفي الآية تنبيه ؛ على أنه تعالى إن أمهلهم فإنه لا يهملهم .
٤٣ - (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ لِلَّهِ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا) :

تعجيب لرسوله - صلى الله عليه وسلم - من شناعة تمسك أولئك المشركين بشركهم ، وإصرارهم عليه ؛ بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال ، التي باثوا بها ، وبين ما ينتظرهم من سوء المصير ، وتنبيه على أن ذلك من الغرابة ؛ بحيث يجب أن يرى وتعجب منه ^(١)

أى : أرايت من جعل هواه إلها لنفسه ، بأن أطاعه فيما يأمر ويلزم ، وبني عليه أمر دينه ، معرضًا عن البرهان الساطع ، والحجة القاطعة ، فهو لا يرى معبودًا إلا هواه ؟ والمعنى : انظر إليه وتعجب منه .

(أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا) : استبعاد لكونه - صلى الله عليه وسلم - حفيظًا على من اتبع هواه ، يحفظه من متابعة هواه ، ويرده عن عبادة ما سواه ، أى : ليست ضلالتهم وهذه موكولتين إلى مشيتك لترده إلى الإيمان ، وتحفظه من الفساد ، وإنما الذى وكل إليك هو الإنذار ، والتبليغ وقد فعلت .

٤٤ - (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ . . .) الآية .

انتقال من إنكار الله عليهم أنهم اتخذوا الهوى إلههم ، إلى بيان أنه لا سبيل إلى ظنه - صلى الله عليه وسلم - أنهم يسمعون ، أو يعقلون ما يقول .

(١) وقدم المفعول الثانى وهو إله على الأول وهو هواه للاعتناء به من حيث إله هو الذى يلزم عليه أمر التعجيب .

والمنعني : بل أنتظن - أي الرسول - أن أكثرهم يسمعون ما تنلو عليهم من الآيات ؟ أو يعاينون ما تشير إليه تلك الآيات من الزجر عن القبائح ، والدعوة إلى المحاسن ، فتهتم بشأنهم ، وتطمح في إيمانهم ؟

(إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ) : جملة مستأنفة لتأكيد انصرافهم عن الحق ، وبعدهم عن الاستماع والتفكير فهم في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات وزواجرها ، وانصرافهم إلى الأكل والشرب - هم في ذلك - كالبهائم التي هي مثل في الغفلة والضلالة (بَلْ هُمْ أَضَلُّ مَسِيلًا) : أي بل هم أشد ضلالة من الأنعام لما أنها تطيع من يطعمها ، وتعرف من يحسن إليها ممن يقسو عليها وتطلب ما ينفعها ، وتجنب ما يضرها ، وتهتدي لما كلفها ومشربها ، وهؤلاء لا ينتقدون لربهم الذي خلقهم ورزقهم ، ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم ، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ، ولا يتقون العقاب الذي هو شر المضار ، ولا يهتدون للحق الذي هو المورد العذب ، فهم لذلك كله معطون لقوام العقلية ، مضيعون للفترة الأصلية التي فطر الله الناس عليها ، بالفن بما صنعوا درجة جعلت الأنعام خيراً منهم حيث لا تقصير منها في طلب ما يصلحها ، وإنما ذكر الأكثر لأن منهم من لم يصدده عن الإسلام إلا حب الزیاسة ، ومنهم من أسلم .

(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
تُحْمَ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا
يَسِيرًا ۝٤٦)

المفردات :

(كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) : أي كيف جعله ممتدًا مبسوطًا .
(لَجَعَلَهُ سَاكِنًا) : أي لصيرره ظلًا ثابتًا دائمًا على حاله .

(ثُمَّ قَبَضْنَاهُ) : أَي أَرْزَلْنَاهُ وَمَحَوْنَاهُ مَا أَنْشَأْنَاهُ عَمْتًا .
(قَبْضًا يَسِيرًا) : سَهْلًا .

التفسير

٤٥ - (الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكَوَّ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كَلِيلًا) :

شروع فی بیان الأدلة الناطقة بوجوده تعالى ، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة إثر بيان جهالة المعرضين عنها وقبح ضلالتهم ، والخطاب لكل مثأمل في عجائب الكون ، والهمزة للتقرير ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - صلى الله عليه وسلم - لتشريفه ، وللايذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته .

ويقول الزمخشري في تفسير هذه الآية :

ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته ؟ ومعنى (مَدَّ الظِّلَّ) : جعله يمتد وينبسط ، فينتفع به الناس ، (وَكَوَّ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا) : أى لاصقاً بأصل كل مَظِلٍّ من جبل وبناء وشجر غير منبسط ، فلم ينتفع به أحد ، سمي انبساط الظل وامتداده تحرُّكاً منه ، وعدم ذلك سكوناً . ٥١ .

والمقصود : تنبيه الناس إلى عظيم قدرته ، وبالفح حكيمته فيما يشاهدونه من مَدِّ الظل وقبضه ، وقال ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن ومجاهد وغيرهم : المراد بالظل : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قالوا : ويدل على ذلك كون هذا الوقت لا يوجد أطيب منه ، فإن فيه يجد المريض والمسافر وكل ذى حاجة راحته واستقراره ، وأن الظلمة الخالصة تنفر منها الطيب ، وشعاع الشمس يجعل الجو ساخناً ، والبصر قليلاً ، ولهذا كان ظل الجنة ممدوداً ، كما في قوله تعالى : (وَيُظِلُّ مُمَلَّودٌ) ^(١) .

وجملة (وَكَوَّ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا) : اعتراضية للدلالة من أول الأمر على أنه لا مدخل للأسباب العادية فيه ، أى : ولو شاء سبحانه - لجعله ظلاً دائماً لا يزول ، بلأى يدع للشمس

سبيلاً إليه (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا)^(١) : أى جعلناها علامة يستدل بها وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه يحدث في مكان ، ويزول من آخر ، ويتسع ويتقلص كذلك ، فينبون حاجتهم إلى الظل واستغنائهم عنه على حسب ذلك .

وقبضه إياه : أنه ينسخه بقبض الشمس^(٢) انظر الزمخشري .

وقال قتادة والسدي : المعنى ؛ جعلنا الشمس دليلاً عليه ، تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله .

٤٦ - (ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) :

أى : ثم أخذنا ذلك الظل المملود إلى حيث أردنا ، ومحوناه بمحض قدرتنا عند إيقاع شعاع الشمس على موقعه ، لا يشاركتنا أحد في إزالته ، كما لم يشاركتنا أحد في إنشائه ، فهو منا وإلينا ، وكان قبضه إلينا يسيراً علينا غير عسير ؛ حيث قبضناه جزءاً جزءاً وفق موضع الأرض من الشمس التي تأتي عليه ، وقال الضحاك : قبضاً سريعاً .

ويحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقرينة إلينا ، وذلك بقبض أمسيابه وهي الأجرام التي تُلقي الظل ، كما أن إنشائه كان بإنشاء أمسيابه ، والتعبير بالماضي لتحقيقه ، والإتيان بـثم في هذه الآية والتي سبقتها للتراخي الزمني بين المعطوف والمعطوف عليه .

(١) هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته ؛ فد الظل يدل على دوران الأرض وعلى ميل محور دورانها ، ولو أن الأرض سكنت بحيث إنها ظلت غير متحركة حول الشمس ، وانهم دورانها حول محورها لساكن الظل ، ولظلت أئمة الشمس مسلطة على نصف الأرض ، بينما يظل النصف الآخر ليلاً ؛ مما يحدث اختلاف للتوازن الحراري ، ويؤدي إلى انقراض الحياة على الأرض وكذلك لو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد الظل ولانهدمت فرص الحياة أمام الكائنات التي تحتاج إليه . هـ . من هامش المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، الطبعة السابعة للجلسة الأهل للفتون الإسلامية .

(٢) القبح - بالكسر - : الشمس وضوءها : القاموس .

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
النَّهَارَ تُشْوَرًا ۖ) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٢٥﴾ لِنُنْخِشَ بِهِ بَلَدَةَ مِثْنَا
وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ
بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٧﴾)

المفردات :

(اللَّيْلُ لِبَاسًا) : اللباس ، ما يلبس ، وفعله : من باب فرح .
(وَالنَّوْمُ سُبَاتًا) : السبات ، الثقل لتكامل به الراحة ، من السبت : بمعنى القطع ، وقد يطلق
السبات على الموت ، وفعله : من باب نصر ينصّر .
(النَّهَارُ تُشْوَرًا) : أى حياة تزاوّلون فيها أعمالكم ، يقال : نَشَرْتُ الْأَرْضَ نَشُورًا
بمعنى حَيَّتْ وَأَنْبَتَتْ ، وفعله كَقَعَدَ ، وضرب .
(بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي) : أى مبشرات ، جمع بُشُور كرسول ، وأصله : بُشِّرَ - بضم
الشين - ثم خفف بالإسكان .

(مَاءً طَهُورًا) : صالحًا للتطهر به ، كطاهر مع المبالغة فى طهارته ، ويقول الفقهاء :
هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ، وهو الماء المطلق والذي لم يختلط بِشَيْءٍ غَلٍّ وَعِطَرٍ ،
فإن خالطه مثل ذلك فليس بطهور وإنما هو طاهر . ولو كان معناهما واحدًا لقليل : ثوب طهور
وخشب طهور وهو مجتمّع .

(وَأُنَاسِي كَثِيرًا) : جمع أنسى ، ككثيرى ، أو جمع إنسان ، فقلبت النون فى الجمع ياء
وأدغمت الياء فى الياء .

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ) : أى صرّفنا المطر بين الناس فى البلدان والأوقات المختلفة
ليعلموا آيات قدرتنا ، أو بينا آيات القرآن ببيان ما فيه من عقائد وحلال وحرام .

التفسير

٤٧- (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسَامَا وَالنَّوْمَ سُباتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) :

بيان لبعض ما أسبغه الله - عز وجل - على خلقه من آثار قدرته العظيمة ، ورحمته الواسعة التي أفاضها عليهم .

أى : جعل الله لكم - أيها المخاطبون - الليل سائراً يستريحكم بظلامه ، كما يستريحكم الليل الذي تلبسونه ، وجعل لكم النوم العميق الذى يقع فى الليل غالباً - جعله - قطعاً لأعمالكم التي تثقلكم وتُضيقكم لتستريح من متاعها أبدانكم وأرواحكم ، (وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) أى : تنتشرون فيه لمعيشكم ومكاسبكم ولأداء سائر أعمال الحياة ، كما قال تعالى : « وَبَيْنَ رُحْمَتَيْهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ^(١) فهو زمان بعث باليقظة من ذلك السبات كبعث الموقى بالنشور ، وجُوز أن يراد بالسبات الموت ، لما فيه من قطع الإحساس بالحياة ، وعُبر به عن النوم لما بينهما من المشابهة فى انقطاع أحكام الحياة كما فى قوله تعالى : « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا » ، كما صبر عن اليقظة بالنشور والبعث .

٤٨- (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) :

وهذا أيضاً من آثار قدرته التامة وسلطانه العظيم ، أى : أنه سبحانه يرسل الرياح مبشرات بجميع السحاب المؤذن بإنزال المطر ، لأنه ريح فسحاب فمطر ، وورد المطر بعتوان الرحمة لحاجة كل مخلوق إلى مائه ، لأن فيه رزقاً للعباد ، وبه تحيا الكائنات الحية ، (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .

والالتفات إلى نون العظمة فى قوله سبحانه : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) ، لإبراز كمال العناية بإنزال الماء بمعنى : أنزلنا بعظمتنا ورحمتنا ماء طاهراً فى نفسه مطهراً لغيره ، فالمياه المنزلة من السماء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة ، ووصفه بطهور إعظام للمنة وأنه أهناً وأنفع مما خالطه ما يزيل هذا الوصف ، كالخل والسكر واليسك .

٤٩- (لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً مِّثًّا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْثَى كَثِيرًا) :

أى لنخبي بالمطر بلدة أماتها الجذب والمطل حتى أصبحت أرضها هاملة لانبات فيها ولازرع ، وهو روحها يحييها الله به كما قال كعب : المطر روح الأرض يحييها الله به . هـ .
واحياؤها بانبات النبات فيها ، كما يشير إلى هذا قوله تعالى : « وَرَبِّى الْأَرْضُ هَامِدَةٌ فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » (١) .

ووصف البلدة - وهى مؤنثة ، به (ميثا) وهو مذكر- على إرادة البلد أو المكان (وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا) (٢) أَنْعَامًا وَأَنْثَى كَثِيرًا) : أى نسق ذلك الماء الطهور الذى يجرى فى الأنهار وفى العيون والآبار ، نسقيه أنعاما وأناس كثيرا ممن خلقنا .

وقدّم إحياء الأرض على سقى الأنعام والأناس لأن حياتها سبب لحياتهم ، وتخصيص الأنعام من بين الحيوان الشارب لأن عامة منافع الأناس ومعاشهم منوطه بها .

وقال : (كَثِيرًا) : ولم يقل كثيرين ، لأن ما كان على وزن (فاعيل) قد يراد به الكثرة نحو قوله تعالى : « وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا » (٣) .

٥٠- (وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) :

أى ولقد بينا وكررنا هذا القول للناس فى هذا القرآن ، وفى سائر الكتب المنزلة ، وهو إرسال الرياح وإنشاء السحاب ، وإنزال المطر ، وهو مفهوم من السياق ، وذلك ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا كمال قدرته تعالى ، وواسع رحمته ، فيشكروه عز وجل ، ويعلموا أن من أنعم بهذه المنن والآلاء لايجوز الإشراك به .

وقيل : الضمير للمطر ، وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ، وعكرمة ، بمعنى : ولقد صرفنا الماء المنزل من السماء بين الناس المتقدمين والمتأخرين فى البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة ، وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل ورذاذ وغيرها

(١) سورة الحج ، آية : ٥

(٢) ر (من) فى قوله : « ما خلقنا » إبا بيانية - أى : ونسقيه مخلوقا لنا أو : تبعية ، أى : نسقيه بعض مخلوقاتنا .

(٣) سورة النساء ، من الآية : ٦٩

ينزلُه بآَرْضٍ . وعسكه عن أخرى حسباً يريد ويشاء ، وتلك من دلائل القدرة الباهرة التي تدعو إلى الإيمان بالله ، ومجافة الكفر به ، ولكنهم لم يفقهوا (فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) : أي : أبى أكثرهم ممن سلف وخلف إلا كفر النعمة وجحدها وعدم الاكتراث بها ، بأن يقولوا : مطرنا بنوء كذا ؟ معرضين عن ذكر صنع الله ، ورحمته ، اعتقاداً منهم أن النجوم لها الفاعلية والتأثير ، وهذا - والعياذ بالله - كفر ، كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأصحابه يوماً على إثر سماء أصابتهم من الليل : « أتلدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « أصبح من عبادي مؤمن وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب » .

(وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥٦﴾ فَلَا تُطِيعُ
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٧﴾)

المفردات :

(نَذِيرًا) : أي رسولاً ينذر أهلها .
(فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ) : في دعوتهم إليك إلى اتباع آلهتهم .
(جِهَادًا كَبِيرًا) : أي دائماً مستمراً لا يخالطه فتور .

التفسير

٥٦- (وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا) :

أي رسولاً يدعوم إلى عبادة الله - عز وجل - لتخف عليك أعباء الرسالة ، ولكننا لم نفعل ، بل جعلناك نذيراً إلى جميع أهل الأرض ، وأمرناك أن تبليهم هذا القرآن ، كما

قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾^(١) تكريما لك ورفعنا لمنزلتك لتنال بجهدك المبذول أوفى الجزاء ، وأكرم المثوبة ، فقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر والصبر على جهاد المعاندين المتكبرين بكل ما أوتيت من قوة ، مع المبالغة في إنكار ما يدعونك إليه كما قال تعالى :

٥٢ - (فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِوَجْهَادٍ كَبِيرًا) :

أى فلا تطعمهم فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم وهو دَفْعُ له - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين على التشدد معهم والمبالغة في الإنكار عليهم (وَجَاهِدْهُمْ بِوَجْهَادٍ كَبِيرًا) : أى وجاهدهم بحون الله وتوفيقه ، أو بالقرآن ، كما قال ابن عباس ، وذلك بتلاوة ما فيه من الحجج والبراهين ، والقوانين والزواجر ، والمواظظ اللافتة إلى عاقبة الأمم التى كُلبت رُسُلُها لإظهار عجزهم ، وتبصيرهم بسوء مصيرهم ، وكأنه نُهى بهذه الآية عن الملاينة ، وقد كان المشركون يدعون الرسول إلى مهادنتهم وملائنتهم والكف عن تصفيه أحلامهم وآلهتهم ، فجاءت هذه الآية لقطع أطماعهم ، وحثه - صلى الله عليه وسلم - على مجاهدتهم وملاحقتهم بالإنذار والوعيد دون فتور ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾^(٢) .

وكان جهاده - صلى الله عليه وسلم - كبيرا ، كما أمره الله - عز وجل - فلم تُلن له معهم فتاة ، مع ما بذلوه معه من الأمانى الفسيحة إن أطاعهم ، ولا مع قسوتهم الشديدة عليه وعلى أصحابه حينما رفض عروضهم السخية .

(١) سورة الأعراف ، من الآية : ١٥٨

(٢) سورة قسورة ، من الآية : ٧٣

* (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا) ٥٣ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ٥٤

الفرحات :

- (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : أجهزهما وخلّاهما ، من ؛ مرجت الدابة ، إذا خلّيتها ترعى .
 (الْبَحْرَيْنِ) : المائتين : العذب والمِلْح ، من غير تخصيص ببحرين معينين .
 (مِلْحٌ أُجَاجٌ) : شديد الملوحة والحرافة ، من أجيح النار ، كما قال الراغب .
 (بَرْزَخًا) : حاجزا يمنع أن يغلب أحدهما على الآخر كما في قوله تعالى : « بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ » .
 (جِجْرًا مَحْجُورًا) : أى تنافرا مفرطا ، كأن كل واحد منهما ينفر من الآخر ، ويتعوذ منه بتلك المقالة على عادة العربي الذي كان إذا رأى شيئا يكرهه يقول : (جِجْرًا مَحْجُورًا) والمراد : لزوم كل منهما لصفته من العلوبة والملوحة .
 (جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا) : المراد بالماء ؛ نقطة الرجل ونطفة المرأة .
 (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) : أى قسم الماء قسمين ذوى نسب - أى : ذكورا - وذوات صهر أى : إناثا ، فبالذكور يكون النسب ، وبالإناث تكون المصاهرة .

التفسير

٥٣ ، ٥٤ - (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) :

هاتان الآيتان من جملة الآيات التي بدأت بقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى

رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ ، والتي تتحدث عن بعض آيات الله الكونية التي تتعاضد فيها الآلاء، وتترامى آثار نعمه على خلقه ، ودلائل قدرته في تسخير هذه المخلوقات لتدليل السبل في حياة الإنسان ، وتيسير حاجاته مصداقا لقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا »^(١) وقوله جل شأته : « وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ »^(٢). ومعنى « مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ » : أجرى المائمين العذب والملح ، مع استقلال كل واحد منهما بخصائصه وأوصافه ، هذا عذب فرات مستساغ الطعم وقامع للعطش ، ومنبت للزروع ، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة كربه الطعم تجري فيه السفن ويأكل منه الناس لحما طريا ويستخرجون حلية يلبسونها وجعل بين المائمين « بَرَزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا » أى : وجعل الله تعالى بقدرته بين الملح والعذب حاجزا ومائعا لا سبيل إلى رفعه ودفعه ، حتى لا يطغى أحدهما على الآخر أو يغلب عليه ، فلا يعذب الملح بالعذب لقلة ما يتسرب منه إلى الماء الملح ، ولا يملح الماء العذب بمجاورته للماء الملح في مصبه ، لأن الله تعالى بقدرته العظيمة ، جعل البحار الملحة في أغوار منخفضة عن سطح الأرض وعن مجارى المياه العذبة ، بحيث لا يمتد في مجارى الأنهار إلا جزء قليل مجاور لها في مستواها ، وهو مصبها ، فبانخفاض البحار وعلو مستوى الأنهار ، حفظ الله طبيعة كليهما ، حتى ينتفع بالملح والعذب فيما خلقهما الله لأجله .

ويجوز أن يراد من الحجر المحجور : اليايس الذي جعله الله بين المائمين ، وحال به بينهما ، لينتفع بكليهما في موضعه من الأرض .

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا) :

أى : ومن جملة قدرته -تعالى- أن خلق من نقطة الرجل والمرأة إنسانا بعد أن طوره في مراحل المختلفة ، وأداره في أدوار التكوين فجعله قسمين : ذكرا يُنْتَسَبُ إليه فيقال : فلان بن فلان ، وفلانة بنت فلان ، وأنثى يُصَاهَرُ أهلها بزواجها فينتحق بذلك الترابط ، وتم الصلات الطاهرة بين بنى الإنسان حتى يصيروا شعوبا وقبائل .

(١) سورة البقرة ، من الآية : ٢٩

(٢) سورة الخالية ، من الآية : ١٣

وشأن من يقدر على هذه الآيات ، ويبدع هذه المخلوقات المتعددة الأنواع والصفات أن يكون عظيم القدرة لا يعجزه إبداع شيء من حيوان أو نبات أو جماد ، فهو الذى يقول للشيء : « كُنْ فَيَكُونُ » .

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝)

المفردات :

(ظَهِيرًا) : مظاهرها ومعاونها للشيطان على عصيان الله ، والكفر به ، مثل قوله تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ » ، والمراد بالكافر ، الجنس : ، أى كل كافر .

التفسير

٥٥- (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا) : لما عددت الآيات السابقة آلاء الله ونعمه ، وأبرزت آثارها على الإنسان في تيسير حياته ، جاءت هذه الآية تنعى على الكفار بعمامة ، وعلى مشركى مكة بخفة أحلامهم وسفه عقولهم في إعراضهم عن توحيد الله ، وإنكار ألوهيته مع عظيم آياته ، وروائع آثاره ، وتندد بانحاذهم آلهة من دون الله يصنعونها بأيديهم ، ويشترونها من أسواقهم كما تشتري البهائم والسلع ، ويشاهدون حلولها واختلاف أحوالها ، ثم يعظمونها بعد ذلك ، ويقدمون لها القرابين من نعم الله وما آفاهه عليهم ، وهى من الضعف والهوان بحيث لا يستطيع أن تجلب لهم نفعاً ، ولا أن تدفع عنهم ضرراً ، بل هى من المهانة بحيث لا يستطيع أن تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها شراً ، وكان الكافر بعبادته لهذه الآلهة الواهنة ظهيرا للشيطان ومعينا له على ربه ، ولن يغلب الله غالباً .

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ رِيبَهُ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾)

المفردات :

- (مُبَشِّرًا) : تبشر الذين اتبعوك بالخير في الدنيا والآخرة .
 (نَذِيرًا) : تنذر المكلفين المعارضين لدعوتك وتخوفهم بعذاب بالغ في الشدة .
 (سَبِيلًا) : طريقاً يسلكه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة .

التفسير

٥٦- (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) :

هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة عليها، ليتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا تذهب نفسه حسرات على عناد قومه وإشراكهم .

والعنى : ما عهدنا إليك بهذه الرسالة التي بعثناك بها إلى قومك ومن وراءهم لتحملهم عليها قسراً، وإنما أرسلناك مبشراً بالسعادة والنعيم المقيم في الجنة لمن أطاعوك، وصدقوك واتبعوا سبيلك، ونذيراً بعذاب شديد متناهي الإيلام لمن خالفوك وعارضوك، وكذبوا دعوتك، فلا يحزنك هؤلاء الذين يسارعون في الكفر بغير روية، ويستمررون عليه بعد ما قمت به من أمر التبليغ على خير وجه ، وأوضح بيان .

٥٧- (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ رِيبَهُ سَبِيلًا) :

أى : قل أيها الرسول واعظاً لهؤلاء المشركين ، ودافعاً عن نفسك مظنة الانتفاع : ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من توحيدهِ وعبادته أجراً ، ولا أطلب منكم في سبيل القيام بتبليغيه جزاءً، إلا ابتداءً من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً، فهذا أعظم أجر يناله الداعية إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ
يَذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(تَوَكَّلْ) : اعتمد بقلبك على ربك في الأمور .
(وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) : نزه ربك عن صفات النقصان حامدا له على نعمائه ، مشنيا
على كماله .
(خَيْرًا) : علما بدقائق الأمور وخوافيها فضلا عن ظواهرها .
(الْعَرْشُ) : عرش الله تعالى وهو لا يحُدُّ ، ويطلق لفة على سرير الملك ، وعلى العز
وقوام الأمر .
(اسْتَوَى) : الاستواء ، الاستيلاء

التفسير

٥٨- (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرًا) :

أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في الآية السابقة أن يقول للمشركين :
لأنه لا يطلب بدعوته إياهم أجرا ولا يطعم منهم في نفع ، وعقبها هذه الآية ليدعوه بها
أن يجعل اعتماده على الله وحده لا يبالى بأحد غيره ولا يأبه بعناد المشركين ، ولا يطمع
منهم في عون .

والمعنى : اعتمد - يا رسول الله - على ربك بقلبك في اتقاه ضرورهم ، والاستغناء عن أجورهم

فإنه - سبحانه - جدير بالتوكل عليه ، والاستغناء به ، فهو الحى الباقي الذى لا يدركه فناء ، ولا ينقطع منه رجاء .

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا) :

أى : نزهه عن صفات النقصان ، مثنيًا عليه بصفات الكمال التى تليق بذاته طلبًا لرحمته ، وطمعًا فى استزادة نعمه بمزيد الاعتراف بها والشكر عليها ، وكفى بالله ، ويعلمه التام خبيرًا بذنوب عباده مطلقًا على ماخفى منها وما ظهر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ليجازى عليها جزاءً وفاقًا .

٥٩ - (الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا .....) الآية .

تضمنت هذه الآية وصفه تعالى بصفته الفعلية ، بعد وصفه بصفاته الذاتية ، إبرازًا لكمال قدرته على استجابة من توكل عليه ولجأ إليه ، فإن من يقدر على إنشاء هذه الأجرام العظام على هذا النمط الرائق ، والنسق الفائق فى تدبير متين ، وترتيب رصين أحق أن يتوكل عليه ، ويفوض الأمر إليه .

والمراد بالعرش فى قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » : الملك والسلطان ، وبالاستواء عليه : تدبيره لما خلقه من السموات والأرض وما بينهما .

والمعنى : ثم أحكم سلطانه وتدبيره لما خلقه من السموات والأرض وما بينهما ، دون شريك ولا معين وهذا أول الخَلْفِ الآية الكريمة ، لأنه تعالى لا يحل بمكان ولأنه موجود قبل أن يخلق العرش ، وعن الصادق والحسن وأبى حنيفة ومالك - رضى الله عنهم - : أن الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والجحود له كفر ، والسؤال عنه بدعة ^(١) .

والمراد بالأيام فى قوله تعالى : « فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ » غير الأيام المعروفة لنا بفرقان الليل والنهار لم يكننا قبل خلق السموات والأرض ، فهى من أيام الله ، يعلم الله قدرها ، ولا مجال للحديث عنها ، فقد يكون اليوم أكثر من خمسين ألف سنة مما يعدون .

(١) تقدم الكلام استوى على معنى قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » فى سورة الأعراف .

ومهما يكن فإن قدرة الله لا يعجزها خلق السموات والأرض. في أى زمان كان طويلا أو قصيرا ، وهو الذى يقول للشيء : كن فيكون ، وإنما جاء هذا التحديد لحكم جليلة ، وغايات جميلة ، ولتكون الرؤية والأناة منهج القادرين ، وأسلوب العاملين ، وسبحان من لا تحيط العقول بحكمته ، ولا تترك أسرار صنعته .

وقوله تعالى : « الرَّحْمَنُ قَسَّاسٌ بِهِ خَيْرٌ » جملة مستأنفة ، تقديرها : هو الرحمن ، سبقت مساق المدح لتقرير رحمته التى وسعت كل شيء بعد ما ثبت له من الصفات السابقة تأكيدا لوجوب التوكل عليه .

« قَسَّاسٌ بِهِ خَيْرٌ » الأمر موجه إلى كل مكلف أى : فاسأل بالرحمن خبيرا - والمراد بالسؤال به تعالى : السؤال عن تفصيل رحمته وشئونه فى خلقه ، والخبير : هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

والمعنى الإجمالى للآية : الذى خلق السموات والأرض بأجزائها وما استقر فيهما ، وخلق الكواكب التى زين بها سماواته ، وخلق ما بين السماء والأرض من الهواء والأشعة الكونية وما يعلمه الناس وما لا يعلمونه فاسأل عن الرحمن الذى أبدع هذا الكون العظيم ، وشمل من فيه برحمته - اسأل عنه أيها المكلف رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - فهو وحده الخبير الذى يعلم شئون ربه فى خلقه ، وهو وحده الذى يجيبك بحق بصدق ، فإنه « لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَلِيدُ الْقُوَىٰ » فما يقوله عنه فهو حق ، وما يخالفه فهو مردود على قائله .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(نُفُورًا) : تباعدا عن الإيمان ، وإصرارا على الكفر .

التفسير

٦٠- (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا) :

ذكرت الآية السابقة إطلاق وصف الرحمن على الله تعالى ، وجاءت هذه الآية بعدها تنعى على المشركين جحودهم لهذا الاسم ، وإصرارهم على الكفر به ، ونفورهم من أمرهم بالسجود له .

والمعنى : وإذا قال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم- : اسجدوا للرحمن تبليغا عن ربه قالوا على سبيل التعجب ، أو السخرية والتجاهل أو الإنكار : وما الرحمن ؟ قالوا ذلك لما أنهم كانوا لا يطلقون هذا الاسم على الله تعالى . ومعنى قولهم وما الرحمن ؟ : وما هذا الاسم الذى تسمى به الله ولا نعرفه ؟ .

(أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا) : أى لا نسجد للذى تأمرنا بالسجود له وتسميه الرحمن فنحن لا نعرفه ، ولا نُقِرُّ به ، ولا نطيع لك فيه أمرا ، وزادهم الأمر بالسجود نفورا عن الإيمان وإصرارا على الكفر .

وكان مفيان الثورى يقول فى هذه الآية : « إلهى : زادنى لك خضوعًا ، مازاد أعداءك نفورا » .

(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
 وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ
 أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝ (٦١)

المفردات :

(بُرُوجًا) : منازل للشمس والقمر ، وهي المنازل الاثنا عشر ^(١) ، مفردها
 برج ، والبرج : كل مرتفع ، سميت بذلك تشبيهاً لها بالقصور العالية .
 (سِرَاجًا) : المراد به الشمس لقوله تعالى : « وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا » وقرئ سُرْجًا
 بصيغة الجمع ، فيكون المراد بالشمس : الجنس الشامل لكل ما مائل شمسنا في المجرة
 التي تتبعها .
 (مُنِيرًا) : مضيئاً ليلاً ، ووصفه بمنيراً . دون مضيء يشعربأن نوره مستمد من
 الشمس (خِلْفَةً) : أى يخلف كل منهما الآخر (يَذَّكَّرَ) : يتعظ ، وأصله :
 يتذكر ، أدغمت ناء الافتعال في النال بعد قلبها ذالا .
 (شُكُورًا) : شكراً كثيراً لله تعالى على نعمه .

التفسير

٦١ - (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا) :

هذه الآية والتي بعدها تؤكِّدان تنزيه الله ، وتعظيمه ، وتعددان آيات قدرته
 وبلاتع صنعه واستحقاقه السجود له .

(١) وهي منازل الكواكب السبعة السيارة : الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ،
 والمقرب ، والقوس ، والجني ، والدلو ، والحوت .

والمنعى : تنزه الله تعالى واستحق كل تعظيم وتعجيد ، وكل إذعان وطاعة لما أحكم من صنعه إذ جعل في السماء منازل اثني عشر لنزول الشمس والكواكب ، وجعلها على أربعة أقسام : ثلاثة وبيعية ، وثلاثة صيفية ، وثلاثة خريفية ، وثلاثة شتوية ، وبهذا يختلف الزمان حرارة وبرودة ، ويختلف الليل والنهار طولاً وقصراً ولا يخفى أثر ذلك في إنبات النبات ، وإنضاج الثمار والزرع وملازمة أحوال الناس في أعمالهم ومهنهم ، كما جعل في السماء شمساً تضيء الأرض كما يضيء السراج المكان الذى يسرج فيه ، وجعل فيها قمراً ينسج ظلام الليل ، ويخفف من عظمته ، فيهتدى بذلك السارى ، وتقل به الوحشة ، قال تعالى : « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً » .

والضمير في قوله تعالى : « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً » يعود على البروج لقربها ، ويجوز أن يكون عائداً على السماء ، لأنها الأصل .

٦٢ - (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَدۡكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكۡرًا) :

أى : وهو الله الذى توافرت نعمه ، وتعظم فضله ، فجعل تعاقب الليل والنهار وفاءً بمتطلبات الحياة واحتياجات خلقه في إنبات النبات ، وإنضاج الثمار والزرع وتقلبهم في أعمالهم وأسفارهم وإخلاصهم إلى الراحة ، وفي هذا غاية العبرة لمن أراد أن يعتبر بتأمله في محكم آياته ، وجلائل تدبيره ، فيعلم أن لا بد لهذا الكون من إله قادر وصانع حكيم ، كما أن فيه أوسع مجال لمن أراد أن يتعظم حمده لربه ، ويتزايد شكره لخالقه على توافر نعمه ، وتزايد آلائه ، وقال ابن كثير : جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادته ، فمن فاتبه عمل في الليل استدركه في النهار ، وقد جاء في الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » .

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) ٦٥ وَالَّذِينَ يَعِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينًا ٦٦ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٧ إِنَّهَا مَاءٌ تُمْسَقًا وَمُقَامًا ٦٨)

المفردات :

(يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) : أى مشيًا لنا بسكينة ووقار وتواضع .

(الْجَاهِلُونَ) : المراد بهم السفهاء .

(قَالُوا سَلَامًا) : أى قالوا للسفهاء تسليماً منكم ، ومتاركة لكم وبُعداً عنكم .

(غَرَامًا) : هلاكاً لازماً ، وشرّاً دائماً ، من قولهم : هو مُغرَمٌ بكذا ، أى : يلازمه .

ملازمة الغريم .

(تُمْسَقًا) : مكان استقرار وسكن .

(مُقَامًا) : حار إقامة ، من أقام بالمكان ، إذا سكنه ولزمه .

التفسير

٦٣ - (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) :

هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف المؤمنين الصادقين بعد بيان أحوال المشركين الجاحدين لوحداية الله ، النافرين من عبادته والسجود له ، ويضدها تمييز الأشياء ..

وعباد الرحمن : من العبودية التي هي إظهار التذلل والخضوع ، مع القيام بمقتضياتها من حسن الطاعة وجميل الانقياد والامتثال ، والتعبير عن المؤمنين الصادقين باللفظ :

(عباد) وإضافتهم إلى الرحمن فيه تقدير لإيمانهم ، وحسن أعمالهم وتشريف لهم ، وتبكيك للمشركين الذين أنكروا اسم الرحمن ، وأعرضوا عن السجود له ، وقوله تعالى : « يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا » : معناه يسبرون في ثقلهم لتحصيل معاشهم ، والسعي في حاجاتهم سيراً هيناً لنا لا يثْقِي فيه ولا استعلاء ، فكلمة : (هونا) مصدر وقع وصفا لموصوف محذوف ، وقيل : المشى الهون يقابل السريع وهو مذموم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه أبو نعيم ، وابن التجار عن ابن عباس : « سرعة المشى تذهب بهاء الرجل » .

(وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ) : معناه إذا تكلم معهم السفهاء بالسوء أو بكلام يؤذيهم ويكرهون سماعه أعرضوا عنهم تحلماً وسماحة ، وقالوا ردّاً عليهم : تسليماً منكم ومتاركة لكم ، فليس معنى : (سَلَامًا) السلام المعروف لَأَنَّ الْآيَةَ في مشركي مكة فلا سلام عليهم ، .والذي يظهر من الأسلوب أَنَّ المفهوم من قولهم سلاماً هو سداد الردّ مع البعد عن التفحش ومجاراة السفهاء .

وقيل معناه : إذا سقه عليهم الجاهلون بالسوء ، لم يقابلوهم بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراً ، كما كان - صلى الله عليه وسلم - لا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلماً ، وقوله تعالى :

٦٤- (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) :

معطوف على قوله تعالى : « الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا » . . . الآية داخل معه في حيز الخبر لقوله تعالى : « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ » وفيه بيان لحالتهم مع ربهم ، بعد بيان سلوكهم مع السفهاء خفاف الأحلام من مداراتهم وعدم مجاراتهم ، وكان الحسن يقول : إذا قرأ الآية الأولى : هذا وصف نهارهم ، وإذا قرأ هذه الآية قال : « هذا وصف ليلهم » وببيتون من البيوتوة - وهي الدخول في الليل وإدراكه بنوم أو بكون نوم .

والمنى : وعباد الرحمن الذين يحيون ليلهم بالصلاة قائمين ساجدين لربهم ، وتقنين السجود على القيام مع تأخره عنه في الأداء إيماء إلى شرف السجود لما فيه من غاية الخضوع وفضل التذلل ، وقد ورد : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقد حرم منه إبليس ، وأباه المشركون ، ونفروا من أدائه . هذا فضلاً عن مراعاة رموز الآي .

٦٥- (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ) :

معناه : والذين يتجهون إلى الله في أعقاب صلاحهم ، وفي أوقات نهجهم وفي جميع أحوالهم - يتجهون إلى الله بالدعاء - قائلين : يا ربنا وإلهنا الذي نلجأ إليه في سرائنا وضرائنا أبعد عنا عذاب جهنم وقتنا وإياه .

(إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا) : هذه الجملة مقولة على لسان الداعين فيما يظهر، لتعليل دعائهم السابق بأن يقيهم الله عذاب جهنم ، أى : اصرف عنا عذابها ، لأنه هلاك لازم وشر دائم .

٦٦- (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) :

تعليل ثان لدعائهم بأن يقيهم الله عذاب جهنم ، أى : إن جهنم قُبْحَتْ وبِئْسَتْ دار استقرار وإقامة لمن هو فيها ، يكتوى بلظاها ، ويحترق بسجورها ، قال الحسن : كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم .

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا) (٦٧)

المفردات :

(يُسْرِفُوا) : يُفْرِطُوا في الإنفاق حتى يضرروا باحتياجات معيشتهم ، ومصدره : الإسراف ، وهو التبذير في النفقة ، والاسم منه : السرف - بفتح الحين - وهو ضد التقصد .

(يَقْتُرُوا) : يُضَيِّقُوا في النفقة على أنفسهم وعيالهم تضيق الشحيح ، وماضيه : قَتَر ، من باب : ضرب ودخل ، ويقال : قَتَرْتِ وَأَقْتَرْتِ .

(قَوَامًا) : وسطاً وعدلاً .

التفسير

٦٧ - (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ....) الآية .

تناولت الآيات السابقة في وصف عباد الرحمن أنهم مع السفهاء والجاهلين يتأركونهم ولا يجاهلونهم ، ومع الله تعالى يتواضعون ويشغلون بعبادته ويشفقون من عذاب جهنم ويتعوذون منها ، ثم جاءت هذه الآية تملحهم بالاعتدال والقصد في شئون معاملاتهم وإنفاقهم واختلف المفسرون في تحليل معنى الإسراف والتقتير ، فذهب جماعة إلى أن الإسراف هو الإفراط ومجاوزة الحد في الإنفاق دُنْيَا وَدِينًا ، فصفة عباد الرحمن : القصد والتوسط فإذا أنفقوا من أموالهم على أنفسهم وعيالهم ، أو تصدقوا منها على الفقراء والمساكين ، أو بذلوا في وجوه الخير ، والمصالح العامة التي تعود بالنفع على المسلمين ، التزموا الاعتدال والوسط ، فلم يجاوزوا الحد ، ولم يُفْرِطُوا في الإنفاق إلى حد الإسراف لكيلا يفتقروا ويضيّعوا أنفسهم وعيالهم ، ولم يبالغوا في التقتير والتضييق ، ولم يبالغوا في البخل والشح

بين تبليغ ويحل رتبة وكلا الحالين إن عام قتل

وذلك هو القوام ، وهو ما يفهم من قوله تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا » والرسول صلى الله عليه وسلم - يقول فيما رواه حليفه : « ما أحسن القصد في الفنى ، وما أحسن القصد في الفقر ، وما أحسن القصد في العبادة » وقد قيل : « إن المُنَيْتَ لَا أَرْضًا قَطَع ، وَلَا ظَهْرًا أَبْنَى » .

وذهب جماعة إلى أن الإنفاق في طاعة الله ليس سرفاً مهما بلغ ، ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم - سيدنا أبا بكر يتصدق بماله كله ، وأقره عليه ، وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : « من أنفق مائة ألف دينار في حق فليس بسرف ، ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو سرف » ومن منع في حق عليه فقد قتر ، قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في معناه : « أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله - عز وجل - فهو الإقتار ، ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام ، وسمع رجل رجلاً يقول : لا خير في الإسراف فرد عليه بقوله : « ولا إسراف في الخير » .

والرأى القسقى في هنا أن يترك المؤمن لنويه ما يقيمهم العوز ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس » وهو الظاهر من معنى الآية .

(وَقَوَّامًا) : - بالفتح - وسطاً وعدلاً ، وسمى قوَّاماً ، لاستقامة الطرفين وتعادلهما ، وقرئ : قوام - بكسر القاف - فقيل : هما لغتان بمعنى واحد ، وقيل : القوام - بالكسر - : ما يقام به الشيء ، ومعناه هنا ما تقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص .

(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَامًا ٧٩) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا ٨٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ٨١ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٨٢) وَمَنْ
تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلِنَّهُ يُتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ٨٣)

المفردات :

(أَثَامًا) : عقاباً شديداً لا يقادر قدره على إثمه ، والكلام على حذف مضاف ، أى : يلقى جزاءً أثاماً .

(يَخْلُدْ) : يقيم فيه أبداً ، وأصل الخلود في اللغة : المكث الطويل .

(مُهَانًا) : حقيراً ذليلاً النفس .

(مَتَابًا) : رجوعاً عظيم الشأن مرضياً عنه .

التفسير

٦٨ - (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ . . .) الآية .

هذه الآية ثمة للدعاء للرحمن ، وقد امتدحهم الله في الآيات السابقة بما تحلوا به من أصول الطاعات ، والاجتهاد في تحصيل الفضائل وامتدحهم في هذه الآية بالبعد عن فعل الكبائر ، ومجافاتها ، والتنصيص على تركهم هذه الكبائر بخصوصها لتحويل أمرها ، وتفضيل جرمها ، وللتعريض بمشركي مكة الذين دأبوا على ارتكابها وأمعنوا في اقترافها .

والمعنى : أن هؤلاء المؤمنين الذين شرفهم القرآن فأضافهم إلى الرحمن بالعبودية مخلصون في عبادته ، فلا يشركون معه إلهاً آخر على عادة المشركين الذين كانوا يشركون آلهتهم في العبادة مع الله ، كما أنهم لا يقدمون على قتل النفس الإنسانية؛ التي حرم الله قتلها لأي سبب من الأسباب إلا بحق يقتضيه كحد أو قصاص يقيمه السلطان عليها ، وكذلك من فضائل صفاتهم أنهم لا يقربون الزنى فإنه يهلك الأعراس ويؤذي الأنساب ، ويشيع الفاحشة والفساد ، وقد صح عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قلت : ثم أى ؟ قال : « أن تزاني حيلة جارك » ، فأنزل الله تصديق ذلك : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ . . . » الآية .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ » أى : ومن يفعل ذلك المذكور من الإشراك ، وقتل النفس ، والزنى - كما هو دأب الكفرة - يلقى في الآخرة عذاباً شديداً لا يقادر قدره على إثمه ، فالكلام على تقليد مضاف محذوف ، أى : يلقى جزاء إثمائه .

٦٩ - (يُضَاعَفُ^(١) لَهُ الْعَذَابُ . . .) الآية .

أى : أنه تعالى يعذبه على ارتكاب أى ذنب من هذه الذنوب عذاباً مضاعفاً إذا كان معه الكفر ، أما إذا فعله غير الكافر فلا يضاعف عذابه ، لقوله تعالى : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ، ومعنى : (وَيَحْطِئُ فِيهِ مِثْلُهَا) : يقيم في هذا العذاب مهيناً ذليلاً ، يجمع إلى

(١) يضاعف : يبدل من (يلق) .

عذاب البدن عذاب الروح ، وتلوم إقامته في هذا العذاب أبداً إن ضم إلى فعل هذه المعاصي الكفر كما يشعر به قوله تعالى : ﴿لَا مَن تَابَ وَآمَنَ . . . الآية .

٧٠- ﴿لَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا . . . الآية .

أى : أن من رجع عن كفره وأقلع عن إشراكه وآمن بإيماناً صادقا لا غش فيه ولا نفاق - من تاب وآمن- من هؤلاء وأولئك وأتبع لإيمانه بالعمل الصالح ، وداوم على فعل المأمورات ، وترك المنهيات ، والاستزادة من عمل الخيرات ، واستتباع المحامد والفضائل ، فأولئك يتجلى الله عليهم بفيض رحمته ، فيبدل سيئاتهم حسنات ، بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ، ويثبت مكانها لواحق طاعتهم ، أو يبدل سبحانه ملكة السيئات ودواعيها في النفس بملكة الحسنات .

(فَأُولَئِكَ ^(١) يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) :

أى : فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله عظيم المغفرة كريم الغفر ، واسع الرحمة بعباده يتفضل بإثابة الطالعين وقبول توبة التائبين .

٧١- ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا . . . فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) :

ترتبط هذه الآية بالآية التي قبلها ارتباط النعم والخصوص ، فالآية الأولى في خصوص التوبة عن الكفر والكبائر والمعاصي المذكورة فيها ، وهذه الآية في عموم التوبة الشاملة لتوبة عصاة المؤمنين .

والمعنى : كل من تاب إلى الله ، وأخلص في الرجوع إليه وأقلع عن فعل المعاصي كلها وندم على ما فرط في جنب الله ، وعلى تقصيره في تحصيل طاعة الله ، ثم شمر عن ساعد الجد في إخلاص العبادة والإخلاص في الطاعة ، فإنه بذلك يكون قد رجع إلى الله تعالى رجوعاً عظيم الشأن مرضياً عند الله ^(٢) ، ماحياً للعقاب محصلاً للثواب .

(١) قوله تعالى : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » إشارة إلى الموصول المتقدم قوله : « ولا من تاب . . . » إلخ باختيار معناه ، كأن الأفراد في الأفعال الثلاثة : تاب وآمن وعمل بإختيار لفظه ، لأن الموصولات المشتركة لفظها دائماً مفردة ، ومعناها يكون مفرداً ومثنى وجمعاً ومذكراً ومؤنثاً بحسب ما تقع عليه .

(٢) وبقيته المتاب بالطلب المرضى عنه عند الله يتفهم ما يظهر من اتحاد الشرط والجواب في قوله تعالى : « ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً »

(وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ) (٧٧)

المفردات :

(لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) : أى ، لا يؤدون الشهادة الكاذبة الباطلة ، و (الزُّورَ) : الباطل .

التفسير

٧٧- (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) :

أى : ومن صفات عباد الرحمن التى امتدحوا بها أنهم لا يؤدون شهادة الزور ، ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ، ليحصلوا على ما ليس لهم ، أو يضيعوه على من يستحقه ، وقيل : لا يشهدون مجالس الزور ، ولا يقفون عليها ، وإذا اتفق لهم أن مروا على مجالس الأقوال المألجة التى لا تليق بكرام الناس مروا مروراً عابراً مكرمين أنفسهم عن سماعها ، والوقوف عندها والخوض فيها - عن ابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة قال : « بلغنى أن ابن مسعود - رضى الله عنه - مرّ ببلهو معرضاً ، ولم يقف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً » ثم تلا إبراهيم : (وَلِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) .

(وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا عَلَيْهَا ضُمًا ۖ) (٧٨)

المفردات :

(يَخِرُّوْا) : من الخروء ، وهو السقوط على غير نظام .

التفسير

٧٣- (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا) :

أى : والذين إذا ذكروهم أحد بآيات ربهم المنطوية على المواعظ ، الموجهة إلى الاهتداء ، لما فيه معادة الدنيا والآخرة أكبوا عليها سامعين لها بآذان واعية مجتلين لها بعيون راعية ولم يسقطوا عليها صُمًّا لا يسمعون ، وعُميَانًا لا يبصرون .

والتعبير عن إقبالهم على آيات الله والانتفاع بها بقوله : (لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا) تمريض بما يفعله الكفار إزاء سماعهم لإياها ، من الإعراض عن الاستفادة بها ، كأنهم صم وعميان .

وقيل : الضمير فى (عليها) للمعاصى ، المنزه عنها باللغو ، على معنى : أنهم إذا حفظوا بآيات ربهم المتضمنة للنهى عن المعاصى ، والتخويف من ممارستها ، لم يستجيبوا لتلك المعاصى ، وكانوا كالصم الذين لا يسمعون لها داعيا ، والعمى الذين لا يبصرون لها مرتكبا .

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝٧٤)

المفردات :

(قُرَّةُ أَعْيُنٍ) : من القُرَّ - بالضم - وهو : البرد ، كناية عن السرور ، لأنهم يقولون : دمة السرور باردة ، ودمة الحزن ساخنة ، وقيل : من القرار ، لأن السرور تقر به العين وتسكن ، والحزن يضطرب له النظر ويزيغ ، ولفظ : (الأعين) استعمل فى القرآن كله فى العين الباصرة ، ولفظ : (عيون) استعمل فى العين الجارية . (إِمَامًا) : قدوة يقتدون بنا فى إقامة مراسم الدين ، ولفظ : (إمام) يستعمل فى المفرد والجمع ، وهو فى هذا المقام يراد به الجمع ، وروى عن مجاهد أن : (إِمَامًا) : جمع آم ، بمعنى قاصد ، كصبيام جمع صائم ، وكذلك ذكر القاموس .

التفسير

٧٤- (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ . . .) الآية .

هذه الآية انتقال من أوصاف عباد الرحمن في أنفسهم إلى أمانيتهم فيمن يحبونهم ، ويرتبطون بهم .

والمعنى : أن من صفات عباد الرحمن ألا ينسوا وهم في شغلهم من عبادة الله ، والانهماك في طاعته ، لا ينسون أهلهم ، وأولادهم ، يتوجهون إلى الله بالدعاء لهم ، وطلب هدايتهم - وهذا شأن الصالحين من الآباء ، بل إن من الآباء من يقدم ولده على نفسه ، ويؤثره بالخير له ، وخير الآخره عند الصالحين أفضل ما يرجي للأهل ، والأولاد ؛ لأنه الأبقى ، وإن المؤمن إذا ساعده أهله وولده في طاعة الله ؛ اشتد سرور قلبه ، وقرت عينه ، لما يشاهده منهم من مشاركتهم في مناهج الدين ، وتوقع لحوقهم به في نعيم الآخرة ، طمعا في عِدة الله تعالى بقوله : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » ، وقد ذكروا أنه كان في أول الإسلام يبتدى الأئب والابن كافر ، ويبتدى الزوج والزوجة كافرة ، فلا يطيب عيش ذلك المهتدى ، فكانوا يدعون هذا الدعاء .

ولهذا كان من الصفات التي امتدح الله بها عباده أنهم يتجهون إليه بالدعاء لصلاح أزواجهم وذرياتهم ، يقولون : ربنا ارزقنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما يسرنا وتقر به أعيننا من توفيقهم للطاعات ، واحتيازهم للفضائل التي هي غاية ما نرجوه لصلاح ديننا ودنيا ، أما زهرة الدنيا وزينتها فلا تغلبنا على أخرانا .

ثم يعودون إلى أنفسهم بالدعاء لها بقولهم : (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) : أى اجعلنا بحيث يقتدى بنا المتقون ، في إقامة مراسم الدين بتعلم العلم ، والتوفيق في العمل .

وعن مجاهد : اجعلنا قاصدين للمتقين ، مقتلين بهم ، وهذا المعنى : مبنى على أن (إِمَامًا) : جمع آم ، بمعنى : قاصد ، والمعنى الأول أوفق ، وفيه - على المعنى الأول - أن الرياضة في الدين ؛ ينبغي أن تطلب لمن يأنس في نفسه حسن القيام بها ، وتحقيق مقتضاها بعمل وأمانة .

(أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجِيَّةً
وَسَلَامًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (٧٦)

المفردات :

(أُولَئِكَ) : إشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات السابقة ، وهو مبتدأ خبره الجملة التي بعده وما عطف عليها ، وجملة أولئك يجزون . . . إلخ خبر عن (عباد الرحمن) .
(الْغُرْفَةُ) : الدرجة العالية من المنازل ، وكل بناه مرتفع ، وقيل : أعلى منازل الجنة ، و « ال » فيها للجنس ، والمراد بالغرفة الجمع ، فأن فيه للاستغراق ليوافق قوله تعالى : « وَهُمْ لِيِ الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ » .
(نَجِيَّةً) : دعاء بإطالة الحياة .
(وَسَلَامًا) : دعاء بالسلامة من كل ما ينقص عليهم طيب لإقامتهم .

التفسير

٧٥- (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا . . .) الآية .
أى : أولئك الموصوفون بما سبق من الصفات الجميلة يجزون الغرف العالية في الجنة ينعمون فيها بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر - أولئك يجزونها - بسبب صبرهم على مداومة الطاعات ، واجتهادهم في أعمال الصالحات ، ومجاهدتهم في مقاومة الشهوات ، وتلقاها الملائكة ، أو يتلقى بعضهم بعضاً بالتحية المتضمنة دوام إقامتهم ، والسلام التضمن معافاتهم ، من كل ما يكدر صفو نعيمهم أو ينقص نعيم إقامتهم تكرماً لهم وابتهاجا بحلولهم ، وزيادة في أنسهم ، وإدخال السرور عليهم .

٧٦- (خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) :

هذه الآية تأكيد لما تقرر في الآية السابقة ، وزيادة في طمأننتهم ، ومعنى : « خَالِدِينَ فِيهَا » مقيمين في الجنة أو في العرفة إقامة دائمة لا تنقطع فلا يموتون ولا يخرجون ، وقوله تعالى في شأن الجنة مقر المؤمنين : « حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا » في مقابلة قوله تعالى في شأن جهنم مقر المشركين : « سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا » ، ومعنى « حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا » : طابت دار سكن واستقرار ، ومقام راحة ونعيم ، لمن اكتملت لهم الصفات الكريمة ، التي اشتملت عليها الآيات السابقة ، وهي كما يلي :

١- معاملتهم المخلوق بالتواضع ولين الجانب في قوله تعالى : « الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا » .

٢- التسامح ، والصفح ، في معاملة السفهاء ، والجاهلين ، في قوله تعالى : « وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » .

٣- التهجّد ليلاً والاجتهاد في العبادة في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا » .

٤- الخوف من الله ، والإشفاق من عذاب جهنم في قوله تعالى : « رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ... » الآية .

٥- الاحتدال ، والقصد في الإنفاق ، في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ... » الآية .

٦- الإيمان الجازم بوحدةانية الله ، واحترام حرمة النفس البشرية والعفة في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ... » الآية .

٧- اتباع الحق ، وتجنب شهادة الزور ، ومجامع اللهر في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ... » الآية .

٨- الاتعاظ بآيات الله تعالى وحسن تلقاها، والانتفاع بها في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ... » الآية .

٩- التماس صلاح الأهل والزرية بالدعاء لهم في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا ... » الآية .

(قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ) (٧٧)

المفردات :

(مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي) : ما استغفامية ، والمعنى : أى عبء يعبأ بكم ربى ، وأى اعتداد يحدد بكم ؟ نقول : ما عبأت به ، أى : ما اكرثت .
(لِزَامًا) : لازماً ثابتاً لا ينفك .

التفسير

٧٧- (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ...) الآية .

في هذه الآية أمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها إنما نالوها بما عدد من محاسنهم ولولاها لم يحدد بهم أصلاً .

والمعنى : قل يا رسول الله لعامة الخلق - مشركين ومؤمنين - مشافهاً لهم : (مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي) أى عبء ، ولا يكرث بكم أى اكرث ، وأنتم العبيد الضعفاء ، والمخلوقون الفقراء ، لولا دعائكم وعبادتكم ربكم ، فإنكم ما خلقتُمْ إلا لعبادته مصداقاً لقوله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » .

وقوله : «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ» معناه : فقد كذب الكافرون منكم ، وإذا كان التكذيب حالهم مع قيام الحجة عليهم فسوف يكون العذاب لازماً ثابتاً لهم .

واختار غير واحد أن الآية كلها خطاب لكفار قريش ، والمعنى على هذا قل لهؤلاء المشركين : ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد تقويماً لوجودكم ، وتنظيماً لسلوككم ، وارتقاءً بأعمالكم عن العبث ، حتى لا تكونوا هملأ كالبهائم تسبرون لغير غاية ، وتعملون لغير هدف ، وتنتهون إلى النار ، فقد كذبتكم مع قيام الحجة عليكم فكان العذاب لازماً لكم مابقيتكم على كفركم .

وهكذا : تنتهى سورة الفرقان ، وقد تضمنت آياتها تصنيف الخلق إلى صنفين : صنف كذب وأغرق في الكفر ، والعناد ، ومعارضة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال : القرآن أساطير الأولين ، وعاب أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشراً يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ، واقترح نزول الملائكة أو رؤية الله تعالى وعارض نزول القرآن مُنْجِماً ، وعيى بصره ، ولمست بصيرته عن تدبر آيات الله في كونه ، فاستحق عذاب جهنم خالداً فيها ساءت مستقراً ومقاماً .

وختمت بصنف آخر استجاب للدعوة ، وصدق الرسالة والرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخلص في العبادة والتوحيد ، وجد في الطاعة فروضها ونوافلها ، وجانب المحرمات ، وخالف الشهوات ، وتحلّى بكريم الصفات ، فاستحق الجزاء الكريم ، في نعيم الجنة خالداً فيها حسنت مستقراً ومقاماً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سورة الشعراء »

هذه السورة مكية ، وآياتها سبع وعشرون ومائتان ، وسميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها طرقاً من أحوال الشعراء في قوله تعالى : « وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ . . . إلخ .

وهذه السورة لها اتصال وثيق بالسورة التي قبلها : (سورة الفرقان) فكلتاها بدأهما الله بالإشادة بالقرآن العظيم ، وفيهما أيضاً تسليية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يبدر من قومه من ألوان الإيذاء والإعراض ، فضلاً عن أن في هذه السورة بسطاً وتفصيلاً لبعض ما مر في سورة الفرقان من أخبار الرسل - عليهم السلام - مع من أرسلوا إليهم .

محتويات هذه السورة

- ١- أنها نوهت بفضل القرآن ووصفته بالكتاب المبين ، وأشارت إلى إعراض قريش عن الإيمان به ، وتأنى - صلى الله عليه وسلم - لذلك : (لَكَ بِأَخِي نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) .
- ٢- أنها غيّت بأخبار وقصص بعض رسل الله - عليهم السلام - مع أقوامهم ، وبسطت بعضها كقصّة سيدنا موسى مع فرعون وقومه ، وقصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه ، وما جرى بينه وبينهم من مجادلات ومحاورات أيد الله فيها خليله بالبراهين الساطعة فيهِ الذي كفر ، ثم جاء فيها ذكر لقصص بعض الأنبياء : كنعان ، وهود ، وصالح ، وغيرهم وأن الله أيدهم وكتب لهم الغلبة والفوز على أقوامهم الذين عمادوا في غيهم وكيدهم ، وكيف كانت الدائرة عليهم ، حيث أيد الله رسله - عليهم السلام - ونصرهم على أعدائهم ومكّن لهم .
- ٣- أنها أشادت في آخرها بالقرآن الكريم .

قال تعالى : « وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِشَكُّونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » وأفحمت المشركين وأبطلت زعمهم من أن القرآن من وحى الشياطين ، وكانت نهاية السورة مثالية مع بدئها بياناً لنزلة القرآن العلية ومكانته السامية ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طَسَمَ ① تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ بَدِيعُ
نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③) إِنْ تَشَاءُ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ
مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا
فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى
الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨)

المفردات :

(الْكِتَابِ الْمُبِينِ) : القرآن الواضح الدلالة .

(بَدِيعُ نَفْسِكَ) : مهلكها .

(ءَايَةً) : معجزة .

(ذِكْرٌ) : موعظة تذكروهم .

(مُحَدِّثٌ) : مجدّد لم يسبق نزوله .

(زَوْجٍ كَرِيمٍ) : صنف طيب اللبذ .

التفسير

١- (طسم) : يقول سلف هذه الأمة الإسلامية في هذه الكلمة وفي أمثالها : إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، وقيل : إنها للإيقاظ والتنبيه إلى سماع القرآن ، فإنها لفظ لاتألف إلا ببدء الكلام به فيلفتها إلى الإصغاء ، وقال قوم : إن المقصود : هو التحدى للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، فهو يشير إلى أن القرآن مكون من هذه الحروف التي تتركب منها كلماتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله ، وقد سبق الكلام مستوفى على مثله في أول سورة البقرة ، وآل عمران وغيرهما ، فارجع إليه إن شئت .

٢- (تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) :

(تِلْكَ) : إشارة إلى أن آيات القرآن الكريم قد سميت منزلتها ، وعلا قدرها ، وعظم شأنها ، وجلت عن أن يدانيها كلام البشر ، فهي آيات الكتاب المنزل من عند الله الذي أبان فيه الحق وأظهر الأحكام وتحدث عن أخبار الأمم السابقة ، وعن آيات الله الكونية بأسلوب أعجز الجن والإنس : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(١) .

٣- (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) :

كلمة (لَعَلَّ) تستعمل لغة في إشفاق المتكلم ، ولما استحال في حقه سبحانه ، وجهوه إلى المخاطب ، ولما كان غير واقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضًا ، قالوا : المراد الأمر به ، دلالة الإنكار المتفاد من سوق الكلام عليه ، فكأنه قيل له : أشفق على نفسك أن تقتلها وتهلكها حسرة وكمدًا لاستمرار قومك على الكفر^(٢) ، وتمسكهم بما ورثوه عن آباؤهم من الضلال والزيف والبعد عن الحق ، فأمر هدايتهم ليس لك وإنما مرده إلى الله

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٨٨

(٢) وقال العسكري : هي في مثل ذلك مرسومة موضع الجي ، والمضى : لا تبغ نفسك ، وقيل : وضعت موضع الاستفهام ، والتقدير : هل أنت باخع نفسك . إلخ - انظر الآلوس .

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ »^(١) ، « إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّمَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ »^(٢) .

٤- (إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) :

يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة السر في أمره لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يترفق بنفسه ويشفق عليها فلا يقتلها فيقول له : إن أردنا أن نأتي بآية ننزلها عليهم من لدنا نقهرهم وتلجئهم إلى الإيمان وتكرههم عليه فقلد له رقابهم وتخضع له نواصيهم وينقادون إليه دون إرادة منهم فلا يستطيعون فكاكاً ولا هرباً ، وتفسيرهم على الطاعة فلا يلتفتون إلى معصية أبداً ، لو أردنا ذلك لفعنا ، ولكن حكمتنا اقتضت أن نبين طريق الخير ونهدي إليه ، ونوضح سبيل الشر ونحذر منه ، ونختبر العباد بذلك لنعلم الذين صدقوا ونعلم الكاذبين ونحاسب كل ما يتفق مع عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، وحسبهم ما أنزل الله تعالى على رسوله من معجزة القرآن الكريم ، فهي أقوى المعجزات في عصر العلم .

٥- (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّعٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) :

هذا بيان لشدة عنادهم وتماديهم في باطلهم وإصرارهم على ما كانوا عليه من الكفر ، والتكذيب ، فقد لجوا في الطغيان وتجاوزوا الحد في الضلال ، وعموا وصموا عمماً يأتبهم من الآيات والمواعظ التي يجدد الرحمن إنزالها لهم من مكنون غيبه وقديم كلامه^(٣) حسبما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الواسعة ، وذلك ليردهم إلى الحق ويهديهم سواء السبيل ، ولكنهم لا يقابلون ذلك إلا بالتوَّي والإعراض ، وفي ذلك ما فيه من الحماقة ورداءة التفكير وسوء التقدير ، فرحمة الله ينبغي أن تقابل بالشكر والطاعة لا بالمصيان والإعراض .

(١) سورة القصص ، من الآية : ٥٦

(٢) سورة النازعات ، من الآية : ٢١ ، والآية : ٢٢

(٣) يقول الإمام البوصري - رضى الله عنه - :

٦- (فَقَدْ كَلَبُوا فَسْيَاتِهِمْ أَنْبَاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

أى : لم يقتصر أمر هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك من قومك على الإعراض والانصراف عما يأتيهم من الذكر والموعظة ، بل تجاوزوا ذلك إلى التكليب الصريح فجعلوا القرآن الكريم تارة سحراً ، وأخرى أساطير الأولين ، ومرة شعراً ، وقد هددهم وأتذرهم عذاباً منكراً ينزل بهم ، وقارعة تحل بساحتهم ينتشر خبرها ، ويداع أمرها ، فيجمع الله عليهم بين العذاب الأليم ، وكشف أمرهم بين الناس حتى يتحدثوا بما نزل بهم من نكال ونخى جزاءً وفقاً لاستهزائهم وسخريتهم ، وقد رتب الله - سبحانه - نزول العذاب على استهزائهم في قوله : (فَقَدْ كَلَبُوا فَسْيَاتِهِمْ أَنْبَاءَ . . .) الآية ، مما يؤذن ويدل على أن العذاب واقع لا محالة ، فقد أصابهم في بدر هزيمة منكرة قتل فيها وأسر صناديدهم ، ويجوز أن يراد من الأنباء : أخبار انتشار الإسلام وعلو شأن القرآن الذى كانوا به يستهزلون .

ومن أغراض هذا الوحيد أن يترقى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فلا يشق عليها ويعرضها للهلاك أسفاً وحزناً على قوم قد أوغلوا في الكفر ، ونخم الله على قلوبهم فلا تنفذ إليها الهداية ولا يرجى منهم خير .

٧- (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) :

ينكر الله - تعالى - عليهم ما هم فيه من إعراض وتكليب واستهزاء بآيات الله الكونية بعد أن أعرضوا وسخروا من آيات الله التنزيلية ، أى : أفعلوا ما فعلوا ، وأصروا على الكفر والتكليب ولم ينظروا إلى الأرض وما فيها من عجائب تدعوهم إلى الإقبال على الله إيماناً وتصديقاً ، وتمنعهم وتزجرهم عما اقترفوه من السخيرة والإعراض عن آيات القرآن الكريم - أفل ينظروا إليها - وهى تنبت ما يفيد الناس وينفعهم من نبات يختلف صورة ومنافع

فلو أن الأمر لطبيعة الأرض ، لما أنبتت نباتاً ، فإنها لا عقل لها ولا تدبير ولا قدرة ولا إرادة وقوله : (كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) : استئناف لبيان ما في الأرض من أمور تثير المعجب وتدعو إلى الإيمان بالواحد اللدیان ، أى : أنبتنا في الأرض من كل صنف جليل النفع عظيم الفائدة ، يدرك ذلك كله من أنعم الله عليه بِنِعْمَةِ الفهم الدقيق والإدراك السليم ، وأمدّه ببصيرة نافذة نيرة ، ويفضل عنه الغافلون فلا يعقلون .

وفى الأرض أصناف وأنواع لم يعرف نفعها البشر ، وتتجلى لهم منافعها على الأيام
عندما يحتاجون إليها فى أمور معاشهم وصلاح حالهم ، كما أن هناك أشياء يظنها
الناس ضارة لا نفع فيها ولكن الحاجة قد تلح فى طلبها ، وتلدغ إليها ، ولا يقنى عنها
هواها فى إصلاح أمر أو علاج علة أو إبراء مريض « ومن السموم الناقعات دواء » .

٨- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ) :

أى : إن فى سبق من إنبات الأرض لكل الأصناف والأنواع التى تعين الإنسان وتقيم
حياته ، وتكون متاعا له ولأنعامه مع عجزه عن تدبير ذلك ، إن فى ذلك للدلالة واضحة وبرهانا
ساطعا ، على قدرة الله ، وأنه - سبحانه - هو الجدير وحده بأن يؤمن به الناس كافة : « ففى
كل شيء له آية : تدل على أنه الواحد » ولكن أكثر هؤلاء استمر على الكفر والتكذيب مع
عظم الآيات وسقوط البرهان ، وانبلاج الحجة التى توجب أن يكونوا مؤمنين منقادين مذهبين .

٩- (وَإِنْ رَّيْتَ لَهُوَ التَّزْيِيزُ الرَّجِيمُ) :

أى : وإن الله الذى يردك ويكلؤك هو صاحب العز والغالب والسلطان القاهر ، وصاحب
الرحمة الشاملة والنعمة السابعة ، ومن رحمته أنه قد أمهلهم فلم يأخذهم بسبب كفرهم
وإعراضهم واستهزائهم بما جئت به من قدرته الكاملة وعزه الذى لا يقهر ولا يغال ، وإنما
أكرمهم الله برحمته ، وفلا بوعده لرسوله - صلى الله عليه وسلم - « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ » ^(١) .

والآيتان : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ » ، « وَإِنْ رَّيْتَ لَهُوَ التَّزْيِيزُ
الرَّجِيمُ » كررهما سبحانه فى هذه السورة ثمانى مرات ، أولاها هذه ، والسيب الباقيات عقب
قصص موسى ، وإبراهيم ، وقوم نوح ، وعاد مع هود ، وثمود مع صالح ، وقوم لوط ،
وأصحاب الأيكة مع شعيب .

والحكمة فى تكرارها : تنبيه كفار مكة وغيرهم إلى أن فى كل قصة من هذه القصص
عبرة وعظة توجب الإيمان ، وتزجر عن التكذيب والعصيان .

(وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ
فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسَلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ
عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَادْهَبَا بِمَا يَنْتِنَا
إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسَلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾)

التفسير

١٠- (وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

في هذه الآية وما يليها من الآيات يحكى الله قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وقومه ، تسلياً لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ليشفق على نفسه فلا يهلكها غماً وحزناً لعدم إيمان قومه ، فهو يأمره أن يذكر لقومه وقت نداء المولى - تبارك وتعالى - موسى - عليه السلام - ليبلغ فرعون وقومه رسالة ربه ، وما ناله بعد ذلك من مكروه ، وما حقق له ربه من انتصارٍ لحقِّه على باطل أعدائه ، وفي ذلك ما فيه من تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ببيان أن تكليب قريش له ليس بأول تكذيب لرسول ، فلست يا محمد أنت وقومك بدءاً من الرسل والأمم قبلك .

والمنقى : واذكر - يا محمد - لقومك أن الله أمر نبيه موسى أن يأتى القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ، وظلموا بنى إسرائيل بالإذلال والاستعباد وقتل الأبناء ، واستحياء النساء .

١١- (قَوْمٌ فَرَعُونَ آلَا يَتَّقُونَ) :

بين الله سبحانه - القوم الظالمين الذين أمر نبيه موسى أن يأتيهم بينهم في هذه الآية أنهم فرعون وقومه ؛ لأنهم تناهوا في الظلم وأوغلوا في الطغيان حتى صاروا علماء عليه وعنواناً له ، وقد دعا الله إلى العجب من ظلمهم وعدم تقواهم فقال : « آلَا يَتَّقُونَ » الله عز وجل - فلا يصدر منهم معصية ولا استعلاء ، وهذا ينحقق بهجرهم كل المعاصي والمظالم ، وكأن سائلاً سأل : هذا ما نادى الله به موسى ، فماذا قال موسى جواباً لهذا النداء ؟ فكان الجواب هو قوله تعالى حكاية عنه :

١٢، ١٣، ١٤- (قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّبُونِ . وَيَفْقِصُوا صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ . وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) :

أى : قال موسى - عليه السلام - وهو في مقام الضراعة إلى بارئه رب العالمين : يارب إني أخاف أن يكلمني هؤلاء حين آتيهم ، ولا يؤمنوا برسالي ، ولا يصدقوا بنبوتي ، إني يارب يضيّق صدرى ولا ينطلق لساني لما ينالني من العي والحصر وحبس اللسان بسبب ما يلحقني من الحزن .

وهذا الذي صنعه موسى - عليه السلام - ليس تشبهاً بالعلل ، ولا للاستعزاء من امتثال أمر ربه - عز وجل - وتلقيه بالسمع والطاعة ، بل هو موقف ضراعة وإبتهاال ، وتمهيد عذر بين يدي رجاءه أن يعينه على الامتثال وإقامة الدعوة على أتم وجه ، ولهذا التمس من ربه أن يبعث جبريل أمين الوحي إلى هارون ويجعله نبياً ووزيراً له من أهله يشركه في أمره ليشد أزره ويقوى عضده .

ويجاء موسى إلى ربه فيبدي له أن هناك أمراً آخر يخشاه ويخافه إذ يقول : إن هؤلاء القوم - فرعون وملأه - يرون أن لهم على تبة ذنب ، وجريرة جرم ، ذاك أني قتلت واحداً منهم ، حين وكزته غير قاصد قتله لما استغاث بي أحد شيعي ، فهم يُحْمَلُونَنِي وَزَرَ ذَنْبٍ لَمْ أَقْصِدْهُ ، فأخاف إذا ذهبت إليهم وحدي ليس معي عضد ولا سند أن يفتكوا بي بسبب تحميلي دم القبطي . وأريد أن أؤدى الرسالة ، فادفع عني يارب أذاً من المرتقب وكيدهم المتوقع ، باختيار أخي هارون نبياً لك ووزيراً مساعداً لي ، وأعان على تبليغ دعوتك .

وقد استجاب الله لموسى فحقق رغبته ، وأَنَالَهُ طَلِبَتُهُ بما حكاها القرآن بقوله :

١٥ - (قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) :

قال الله لموسى : كَلَّا ، لا تخف ؛ لن يقتلوك ولن يصيبك مكروه ، فالعناية معك والله يعصمك من الناس فلا يتردد في صدرك هذا الخاطر ولا يُجَلِّ في نفسك هذا الظن ، فاذهب أنت وأخوك بآياتي الباهرة ومعجزاتي الخارقة فإن فيها أمناً لك من خوفك وتنبهتاً لقلبك وتأييداً لدعوتك وأنا معكم جميعاً بسمعى وعلنى أحيطكما بالرعاية والتأييد والنصر ، وأمدكما بالعون وأما فرعون فسأكون ضده بالتخليل والتخويف فلا يصل إليكما ولا ينال منكما .

١٦ - (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

فاذهبا يا موسى أنت وأخوك هارون إلى فرعون ذلك الذى يدعى الألوهية ويقول : « أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى »^(١) فقولا له قولاً ليناً لا غلظة فيه ولا قسوة ، لعله يتذكر بما قد أنساه سلطانه وجبروته من أنه مريبوب لله رب العالمين ، ليقبل كل منكما له : إنه رسول رب العالمين^(٢) ، وفى ذلك رد لدعوى فرعون أنه إله ، وإشعار له بأن للعالمين ربا واحدا هو الذى بعثهما إليه ، وفى هذا الأسلوب حمل لطيف لفرعون على أن يمثّل أمر ربه رب العالمين .

١٧ - (أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ) :

أى : أطلق سراح بنى إسرائيل وفك أسارهم ودعهم يذهبوا معنا حيث نذهب ، وهو يقصد بذلك توجههم إلى فلسطين .

(١) سورة النازعات ، من الآية : ٢٤

(٢) ويحوز أنه أورد مع أنهما رسولان ؛ لأنه مصدر وصف به ؛ ولهذا أورد تارة وفى أخرى ؛ ومن استعماله مصدرا قول الشاعر :

لقد كذب الراشون ؛ ما هتت صلتهم
بسر ولا أرسلتهم برسول
أى : برسالة .

(قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
 وَقَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا
 إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
 لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا
 عَلَى أَنْ عَبْدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾)

المتردات :

(تَمُنُّهَا عَلَى) : تعدها نعمة وفضلاً .

(عَبْدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ) : اتخلتهم عبداً .

التفسير

١٨ - (قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) :

قال فرعون موجهاً كلامه إلى موسى بعد أن نقل موسى وأخوه هارون أمر الله وأبلغا فرعون الرسالة ، وطلباً إليه أن يرسل معهما بنى إسرائيل - قال فرعون رداً عليه - :

ألم نقيم على رعايتك والعناية بك في منزلنا طفلاً مولوداً ، وذلك بعد أن تم التقاطك على يد أهلنا وخدمنا ، وبقيت يا موسى تقيم بيننا كواحد منا السنين من عمرك ، وكان الأولي بك والأجدر - تقديرنا لنعمتنا عليك - أن تكون معنا وأن تؤمن بنا ، لا أن تكون داعياً لنا وموجهاً ، وكلام فرعون هذا يوحى بالتقريع والتوبيخ لموسى - عليه السلام - ، ولذا عقبه بقوله :

١٩ - (وَقَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) :

وصنعت يا موسى تلك الفعلة التي أنكروناها عليك ، حيث قتلت القبطي انتصاراً لشيعتك ، واستهانة بنا ، وأنت بذلك كافر بنعمتنا عليك متنكر لما أسديناه لك جاحد

لما أسلفناه من تربية ورعاية ، أو : وأنت من الذين كفروا بدينى ، أو بألوهيتى بعد عودتك من الجهة التى فررت إليها ، فعظم بذلك ذنبك عندنا .

والواقع أنه - عليه السلام - لم يكن على دينهم قبل فراره ، ولكن مكوثه عنهم من باب التقية ، فكفروه بدين فرعون قديم قبل الهجرة ، والمستحدث إنما هو الإعلان عنه بعد العودة ، والرأى الأول هو الظاهر ، وهو ما قاله ابن زيد .

٢٠ - (قَالَ فَعَلَّيْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) :

قال موسى - عليه السلام - فى مقام الرد على ما أثاره فرعون - : فعلت تلك الفعلة ووكزت القبطى تلك الوكرة التى قضت عليه ، والحال أنى من الجاهلين بما تفضى إليه تلك الضربة إذ ما كنت أعتقد أنها تقضى على القبطى وتقتله ، وكان هدق هو الانتصار لظلوم وتأنيب باغ ومعتد ، ولو كان الأمر كما نظن وأنى قاتل مفسد - كما ندهى - لاستجبت لمن استصرخ بى وكررت تلك الفعلة وانتصرت له ، ولكنى بعدت ونأيت عنه وقلت له : « إِنَّكَ لَفَوَى مُبِينٌ » .

٢١ - (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُتَرَسِّلِينَ) :

ومع أن فعلتى - التى عدتها عظيمة وأثيمة - لا تقتضى المؤاخلة ولا تستدعى التقرير والتوبيخ والرمى بالكفر والجحود ، فإنكم تأسرتم على قتلى ودبرتم اغتيالاً وإزهاقاً روحى ، ففررت منكم بعد أن أخبرنى ناصح أمين بما انشيتهم وما دبرتموه بليل ، هربت منكم إلى ربى .

خرج موسى وهرب فراراً بنفسه وخوفاً من حيف يلم به ، أو ظلم ينتظره ، أو قتل يُعد له ، وأسلم نفسه لربه فملاً قلبه حكمة وعقله رشداً ، وجعله من خاصة خلقه فاصطفاه الله له كليهما ، ولعباده رسولا ، وكان - عليه السلام - من أولى العزم من الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - .

٢٢ - (وَكَانَ نِعْمَةً تَعْمُهَا عَلَى أَنْ عَجَلْتُ بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ) :

تلك : إشارة إلى تربية موسى فى منزل فرعون المستفادة من قوله لموسى : « أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا

وَلَيْدًا ۚ أَيْ : أَنْ تِلْكَ الرِّعَايَةُ الَّتِي ظَفَرْتُ بِهَا فِي كُنْفِكَ هِيَ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ لَدَيْكَ وَوَاضِحَةٌ عِنْدَكَ وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ نِعْمَةٌ ، فَالسَّبِيلُ إِلَيْهَا تَعْبِيدُكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَصْدُكَ إِيَّاهُمْ بِدَلِيلِ آبَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ السَّبَبُ فِي وَقْعِهِ عِنْدَكَ وَوُجُودِي فِي تَرْبِيَتِكَ .

وقيل : إِنَّهُ مَقْلُوبٌ بِهَمْزَةِ الْإِنْكَارِ ، أَيْ : أَوْ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنَاهَا عَلَيَّ ، وَهِيَ أَنْ عِبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَعَلَى كُلِّ الْوُجْهِينَ فَالْمَقْصُودُ : أَنْ عُنَايَةُ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - أَلْقَتْ بِهِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ الْمَتَسَبِّبُ فِي وَصُولِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَأَنَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - سَخَّرَهُ لِلْعُنَايَةِ بِهِ وَالْقِيَامِ عَلَى شَأْنِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ قَتْلِهِ حَتَّى قَالَتْ أُمْرَأَتُهُ : « قُرَّةُ عَيْنِي لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ » (١) فَالْمُنَّةُ وَالْفَضْلُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ
أَلَا تَسْتَعْمُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ
إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾)

التفسير

٢٣ - (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

بعد أَنْ دَعَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - فِرْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَحْقِيقًا لِأَمْرِهِ تَعَالَى بِدَعْوَتِهِ : « فَأَيُّ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » بعد أَنْ دَعَا مُوسَى

(١) سورة القصص ، من الآية : ٩

(٢) ما : استفهامية وغالباً ما تستعمل في غير أول العلم ، وهي هنا في الاستفهام من رب العالمين ، على تأويل : ما شأن رب العالمين ، أَرَأَيْتَا بِمَنْ مِنْ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَاللَّهُ وَمَا بَيْنَاهَا » : أَيْ وَمَنْ بَيْنَاهَا .

قال فرعون مستنكراً ما قاله موسى ومستهزئاً به : ما هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟
وقد كان فرعون يدعى أنه ليس هناك إله غيره .

« مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي »^(١) ولكن نبي الله موسى رد عليه بما حكاه الله بقوله :

٢٤- (قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) :

قال موسى لفرعون ردّاً على استفهامه : رب العالمين هو رب السموات وما فيهن من الكواكب الثوابت ، والسيارات النيرات ، ومن الأرض وما فيها من بحار وقفار وجبال وأشجار ، وحيوان ونبات وثمار ، وما بينهما من الهواء والطير وما سوى ذلك مما لا نشاهده ولا ندركه ، كل ذلك مربوب لله خاضع لسلطانه - سبحانه - « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ »^(٢)

(إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) : أى إن كانت لكم قلوب صالحة لليقين ، وبصائر نيرة تهدى إلى الصراط المستقيم ، أو إن كنتم موقنين بشئ من الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره ووضوح دليله ؛ لأن الله - سبحانه - له فى كل شئ آية تدل عليه وترشد إليه :
وفى كل شئ له آية تدل على أنه الواحد

فما يدعيه فرعون من الألوهية محض كذب وافتراء ؛ فليس فى قدرته أن يخلق شيئاً .

٢٥- (قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ) :

قال فرعون لمن حوله من وجوه القوم وأشرافهم وأعيانهم وعليتهم اللذين حضروا وشهدوا هذا الحجاج : (أَلَا تَسْتَعِينُونَ) إلى قول موسى الذى يدعو إلى العجب ويبعث على السخرية والاستهزاء ؛ وذلك بادعائه أن هناك إلهاً غيرى ورباً سوى ؟ .

ولإيراد فرعون كلامه على هذا النحو ليهوّن من شأن موسى ، وينال منه ، وذلك منعا لقومه أن يميلوا إلى موسى وينحطفوا نحوه ويحاضلوه .

(١) سورة القصص ، من الآية : ٢٨

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ١٨

٢٦- (قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) .

قال موسى على سبيل التوضيح والتصريح لما اشتملت عليه إجابته السابقة ، وليضع فرعون بكل جبروته وصلفه في موضعه الصحيح ، وينزله من مرتبة الألوهية التي ادعاها لنفسه إلى مرتبته الحقيقية ، مرتبة العبودية التي يتساوى فيها مع الناس جميعاً : الله ربكم يا فرعون ومن معك ، ورب آبائكم الأقدمين ، فلا سبيل لك إلى ادعاء الربوبية لأحد من خلق الله : فما أنتم إلا عباد له سبحانه كمائتر عياده .

٢٧- (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) :

اتسم هذا الأسلوب بالسخرية والاستهزاء إمعاناً في صد القوم عن موسى - عليه السلام - فقد أضاف رسالة موسى إلى المخاطبين فقال : « إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ » . وترفع أن يكون رسولا إليه ، كما ترفع وتكبر أن يذكر موسى - عليه السلام - باسمه فقال : (الَّذِي) ثم كان منه أن رماه بالجنون ، ليكون أبليغ في صد الناس وصرفهم عن اتباعه ، فكأنه يقول لهم : كيف يليق بكم - وأنتم العقلاء - أن تصدقوا معتوها ، وتتبعوا مجنوناً ؛ إن فرعون يريد من وراء هذا إثارة غضبهم على موسى واحتقارهم له .

٢٨- (قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

لم يكثرث موسى بما وجهه له فرعون من نقائص ، بل جابهه بالحق إذ قال : رب العالمين هو رب المشرق والمغرب وما بينهما ، فهو رب السماوات حوت من الثوابت والسيارات الذي دبرها تلبيراً محكماً ، وقدرها تقدير امتقنا في نظام مستمر دائم على وجه عجيب دقيق ، وهذا لا يكون إلا من مدبر حكيم قدير عليم ، فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً .

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أي إن كنتم تعلمون شيئاً ، أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلت وبينت لكم وأرشدتكم ، فأنتم هم رسولا الله رب العالمين :

وفي الكلام تلميح إلى أنهم لا عقل لهم فكأن موسى قال لهم : أنتم أولى بما وصفتموني به من جنون ، ومارمتموني به من عته .

(قَالَ لَيْنَ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ٢٩)
 قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٢ وَنَزَعَ يَدَهُ
 فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ
 عَلِيمٌ ٣٤ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا
 تَأْمُرُونَ ٣٥ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٣٦
 يَا نُوحُ كُلْ بِكُلِّ تَهَادٍ عَلَيْكَ ٣٧ فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ
 مَعْلُومٍ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ
 السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ٤٠)

المفردات :

- (بِشَيْءٍ مُبِينٍ) : معجزة واضحة .
 (ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) : أي ثعبان لا شك .
 (الْمَلَأِ) : أشراف القوم وساداتهم .

التفسير

٢٩- (قَالَ لَيْنَ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ) :

أحس فرعون صلابة موسى وقرأ في عينيه أنه لا يحيد عن دعوته ولا يتخلى عن رسالته ، وأفحمه موسى وأعجزه ، فلم يستطع جواباً ، فلجأ إلى التهديد بالتعليب ، وهذه

آية العجز وأماراة الضعف عند مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فالتمسك الجبار عندما يعوزه الدليل وتتأبى عليه الحجة يجنح إلى البطش والتنكيل حفاظاً على هيئته وإبقاء على مكانته، فقال له: لئن جعلت لك إلهاً سواي، وعماديت في دعواك أنك رسول رب العالمين، لأجعلنك من المسجونين الذين تعرفهم، وتعرف ألوان العذاب التي أنزلها بهم .
ولكن موسى - عليه السلام - لم ينقطع أمله في إيمان فرعون فتلطف به وقال ماحكاه الله بقوله :

٣٠- (قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ) :

أى : أتجعلني من المسجونين الذين تعذبهم وتعاملني معاملتهم ولو جئتكم بشيء هائل عظيم موضح لصديق دعوى، مؤيد لرسالتى؟ فتحداه فرعون بما حكاه الله بقوله :

٣١- (قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

قال فرعون : فأت بهذا الشيء إن كنت صادقاً في دعواك أنك رسول رب العالمين، وما أظنك إلا كاذباً فيما تدعيه .

طابت نفس موسى واطمأن إلى نصر الله الذي أعلمه أن عصاه منتصير ثعباناً عظيماً .

٣٢- (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ) :

فألقي موسى عصاه ورمى بها إلى الأرض، فإذا هي بقدره الله ثعبان واضح الحيوانية الثعبانية، لا تمويه فيه ولا تخييل، فليس مما يفعله السحرة .

٣٣- (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) :

أخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء لها شعاع قوى يبهرا الناظرين، فماذا قال فرعون وقد بهرته آية موسى ؟ ماذا قال وقد فقد الأمل في الانتصار عليه بحججه ومناقشته ؟ .

٣٤- (قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) :

قال فرعون لزعماء قومه وكبرائهم حين وجودهم حوله مهونا من أمر موسى ومن الآيات البينات المصدقة له في دعواه الرسالة من رب العالمين - قال - : إن هذا المدعى ساحر بارع في علم السحر ، فائق فيه ، حاذق له ، متقن لقواعده وأصوله ، فما جاء به اليوم أمامكم ليس معجزة إلهية كما يدعى ، وإنما هو أمر يأتى به الساحر العليم فليس هذا دليلا على صحة ما يدعيه من رسالته ، ومن وجود إله غيرى ، ثم هيجهم وحرضهم على الخروج عليه ومخالفته والوقوف في وجهه والكفر به ، فقال :

٣٥ - (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) :
(يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) :

أى : يريد موسى أن يستولى على قلوب الناس ويميلها معه بسحره هذا حتى يكثر أحواله وأنصاره ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم ، ويستعبدكم فتذهب عزتكم ويوزل سلطانكم وتكونوا أتباعا وخدما بعد أن كنتم سادة أعزة .
(فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)^(١) :

بهر سلطان المعجزة فرعون وحيره حتى نزل به عن ذروة ادعاء الربوبية بقوله : « أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى »^(٢) فاستأمر الملأ من قومه وأظهر حاجته إلى رأيهم بعد أن كان مستقلا بالرأى مستبدا بالتدبير ، وذلك لأنه استشعر الخوف من استيلاء موسى على ملكه ، قال لهم : أشيروا على في أمره : ماذا أصنع به حتى أجنيكم شر لإخراجكم من دياركم ، وتفريق جمعكم ، والقضاء على عزكم وجاهكم ؟ فإن من أصعب الأشياء على النفوس أن يذل المرء بعد العز ، فكان أن أشار عليه أصحاب الرأى في قومه بما يحكيه قوله تعالى :

٣٦ ، ٣٧ - (قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْنَعْ فِي الْمَدَائِنِ غَاشِرِينَ . يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلَيْهِمْ) :

أى : أجل أمر موسى وأخيه ، وأخبر البت في شأنهما فليس الأمر هينا سهلا ، إنه في حاجة إلى أن تجمع من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك ، كل ضالع في السحر عليم بضروبه

(١) تأمر (تأمر) : إظهار الأمر ، فيكون قد طلب من زعمهم عبيد أن يأمره ، وإما من المؤامرة والمشاورة وسياق مزيد إيضاح لذلك .

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ٢٤

وأَنواعه ، بصير بفنونه ، كى يقابلوا موسى ويأتوا بنظير ماجاء به ، أو بأشد منه تأثيراً فتقلب أنت ، وتكون لك النصرة والتأييد .

وكان هذا من تسخير الله - تعالى - لهم أن نطقوا بما نطقوا ، وأتوا بمشورتهم هذه ليجتمع السحرة مع الناس في صعيد واحد ، وتظهر آيات الله ومعجزاته قاهرة لجميع السحرة أمام الناس في وضع النهار .

٣٨ - (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) :

جمع رجال فرعون وأعوانه السحرة من جميع مدائن ملكه لوقت معين هو الضحى ، من يوم معلوم هو يوم الزينة ، وهو الوقت الذى حددته موسى - عليه السلام - وقال مؤيدكم يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخَفِّرَ النَّاسَ ضُحًى (١) ولعله كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ، ويجمعون له ، وقد اقترحه موسى - عليه السلام - لإظهار كمال قوته ، وكونه على ثقة من أمره ، وعدم مبالاة بهم ، ليكون ظهور الحق وزهوق الباطل في يوم مشهود .

تكامل عقد السحرة ، واجتمع شملهم ، فيما حدد من زمان ومكان .

٣٩ - (وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ) :

قيل للناس استبطاء لهم ، وحثاً ودفعاً على المبادرة والإصرار إلى الاجتماع الذى جمع له السحرة البارعون المتنازون - قيل لهم - : (هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ) فهذا الاستفهام مجاز عن الحث والدفع ، فكأنه قيل لهم : أسرعوا بمشاهدة هذا اللقاء بين سحرتنا وموسى (٢) وهذا الحث يشعر بأن فرعون مطمئن إلى نجاح سحرته اللين جلبهم وجنهم من مدالنه .

٤٠ - (لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) :

لعلنا بعد أن نشهد هذا التحطى الكبير نتبع السحرة إن غلبوا موسى ، وكان قد قوى أملهم واشتد رجاءهم أن لا يتحولوا عن دينهم خوفاً مما زعمه فرعون من قضاء موسى على سلطتهم بإخراجهم من ديارهم ، فليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة ؛ فهم متبعوه ، وإنما مرادهم أن لا يتبعوا موسى - عليه السلام - لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية ، حملا لهم على الاهتمام والجد في مغالبة موسى والانتصار عليه .

(١) سورة طه ، الآية : ٥٩

(٢) ويشبهه ماجاء في قول الشاعر تأبطشراً :

هل أنت يا فت دينار حاجتنا أو عبد ربنا عاهون بن غزاق

فله يريد : إمت لنا أجهداً سرياً ولا تظهروا ، ويدينار : أنت رجل .

(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَلْأَجْرَاءُ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾)

التفسير

٤١ ، ٤٢ - (فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَلْأَجْرَاءُ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَال نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) :

لا عرض موسى معجزي العصا واليد أمام فرعون ارتاع فرعون ونسى ربوبيته ، وقال لأتباعه على الفور مستغيثاً بهم ، وهابطاً عن كبريائه : « مَاذَا تَأْمُرُونَ » ، يعنى أى أمر تأمرونى فأنفذه ، حتى لا يضيع ملكى .^(١)
فأشاروا عليه أن يجمع السحرة من أطراف ملكه - هذا ما حكته الآيات السابقة - وجاءت هاتان الآيتان لتحدثنا عن حضور السحرة وما تلاه .

(١) (إذا) هنا حرف إثبات به الجواب والجزاء وليس ظرفاً ، قيل : هو ظرف لقول الماضى ، وقولته عرض من جملة ، أى : إذا علم . راجع الآولى .

(٢) ويصح أن يكون الأمر هنا من المؤامرة بمعنى المشاورة ، فكأنه قال : ماذا تفترون به على ، والوجه السابق أنسب بمقام الانذار الذى جعله يطمح إلى أن يطلب الأمر عن كان يأمره فيطيع .

ولعل رسله إلى السحرة وعلوهم بحصولهم على أجر جزيل من فرعون إن هم غلبوا موسى - عليه السلام - فأزادوا أن يستوفقوا من ذلك بما حكاه الله عنهم بقوله : « أَئِنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ » .

والغنى الإجمالى لهاتين الآيتين : فلما جاء السحرة من أطراف المملكة ، تلبية لدعوة فرعون لينصروه . على موسى وأخيه بسحرهم لا جأوا لذلك - قالوا لفرعون سائلين مستيقنين : أحق مؤكد أنك جعلت لنا مكافأة وأجرا ، إن كنا نحن الغالبين لموسى لظهور سحرتنا وغلبتهم لعصاه في يوم الزينة على رموس الأَشهاد ؟ فأجابهم قائلا : نعم لكم أجر جزيل على ذلك ، وإنكم مع حصولكم على الأجر لمن المقربين عندي ، لأنكم نصرتموني على هوى الذى أعشاه على ملكي .

٤٣ - (قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ) :

جاء في سورة الأعراف أن السحرة قالوا لموسى : « يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ » . قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ^(١) ومن هذا النص نفهم أن موسى - عليه السلام - لم يقل لهم : « أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ » إلا بعد أن خبره السحرة بين أن يبدأ بإلقاء عصاه ، وبين أن يبدأوا بإلقاء سحرهم ، وقد خلت سورة الشعراء من هذا التخيير ، كما أن صورة الإذن بالإلقاء في سورة الأعراف « أَلْقُوا » وفي سورة الشعراء « أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ » وقد عرفنا من سورة الأعراف أن السحرة لما ألقوا ما مهمهم « سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ » في يوم الزينة الذى احتشد له الناس ليشاهدوا المعركة بين الحق والباطل وآثارها ، ولم يأت ذلك هنا ، وبالجمله فقد اشتملت سورة الأعراف على مفارقات عديدة في قصة موسى مع فرعون ، وكلما وجلت قصة موسى وفرعون في سورة ، وجدت فيها مفارقات بالنسبة لسورة أخرى ، ومثل ذلك يحدث في قصص غيره من المرسلين مع أممهم .

وبالجملة فإن القصص القرآني جاء في بعض السور مختصرا ، وفي بعضها مبسوطا ، وأن العبارات في الموقف الواحد قد تختلف في سورة عنها في سورة أخرى .

ويرجع ذلك إلى أن لغة الرسل وأقوامهم لم تكن عربية ، وأن ما جاء في القرآن عن قصصهم إنما هو ترجمة عربية لما جرى بين الأنبياء وأممهم بلغتهم ، وأن هذه الترجمة تعود إلى أصل المعنى الذي دار عليه الحوار ، أما الحوار نفسه فقد يكون واسع الأطراف كثير الجدل ، متعدد اللقاءات ، متطاول السنين ، فلا غرابة في أن تجد القرآن الكريم في سورة يقتصر في حكاية الحوار وما حوله على المبدأ الأساسي الذي دار عليه الحوار ، وترتبط به العظة المقصودة من سَوْقِ القصة ، وأن نراه في سورة أخرى يحكي الحوار بصورة أخرى فيها بعض البسط ، ليجد القارئ في إعادة القصة جديداً لم يره في سورة أخرى ، فيضيفه إلى معلوماته السابقة في القصة .

وبالجملة فالقرآن الكريم يكمل بعضه بعضا ، وهذا أسلوب بديع تفرد به القرآن بين الكتب السماوية ، لا فيه من إعادة التذكير والوعظ ، مع التشويق إلى تتبع القصة في مظانها من القرآن ، للاستزادة من المعرفة ، حتى لا يمل من إعادة القصة إذا كانت بأسلوب واحد

وليعلم القارئ أن القصص القرآني ليس الغرض منه بيان تاريخ الأمم ، بل العظة بما حدث لهم عندما أعرضوا عن رسله ، ولذا احتاج الأمر إلى تكرار قصصه مع التلوين في حكايتها وسردها .

ومعنى الآية : قال موسى للسحرة لما اجتمعوا في يوم الزينة : ألقوا ما أنتم ملقونه من أنواع سحرهم فليست أبالي بكم ولا بكيه .

٤٤ - (قَالُوا حَيَّا لَهُمْ وَعَصِيهِمْ وَقَالُوا بِرُءُوسِنَا لَنَبْغِ الْقَالِيُونَ) :

أي : فآلقى السحرة حبالهم وعصيهم ، وسلطوا عليها سحرهم ورفاههم ، فأنقلبوا أفاعى . مخيف ، وثعابين مزعجة وجائوا بسحر عظيم سحروا به أعين الناس واسترهبوهم وما هو إلا حبال وعصى في الحقيقة ، فلو لم تسبح عيون الناس لرأوها كذلك ، وقال

السحرة حين رأوا ضخامة سحرهم وأثره في عيون ووجوه مشاهديهم - قالوا حينئذ: - نقسم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لموسى ، ولا سبيل لظلمته إيانا .

قال ابن عطية - بعد أن ذكر أن ما قاله السحرة قَسَمَ بفرعون - قال ابن عطية : والأحرى أن يكون على جهة التعظيم والتبرك باسمه إذ كانوا يعبدونه . الخ .

ومما يؤسف له أن هذه العلوى تسربت إلى المسلمين ، فتركوا الحلف بالله إلى الحلف بآبائهم وأوليائهم وبغير ذلك مما لا يجوز الحلف به ، فلا حلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته .

٤٥ - (فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ) :

فألقي موسى عصاه الخشبية الوحيدة ، عقب ثقتهم بسحرهم ، وقسمهم بعزة فرعون لإنهم لهُمُ الغالبون ، ففوجئوا بالأمر الخطير الذي لم يتوقعوه ، وهو أنها انقلبت ثعباناً كبيراً سريع الحركة كأنها جان ، وجعلت تبتلع جبالهم وعصيتهم التي أفكوها ، وزعموا أنها أفاعى وثعابين حقيقية ، وما هي إلا حبال وعصى سحروا بها العيون ، فتخيلتها كما يزعمون .

٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ - (فَأَلْقَى السُّحْرَةَ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ) :

أي : فَخَرَّ السحرة ساجدين لعظمة الله ، كأنهم من فرط تأثرهم بالحق واستجابتهن له ، لم يتمالكوا أنفسهم ، فكأن حالهم كحال من أخطوا فطرحوا على وجوههم ، أو أنه تعالى ألغاهم بما وفقهم إليه من التأثير ببرهان الحق ، فقد عرفوا أن مثله لا يأتي بطريق السحر ، وعلى هذا فالإلقاء مجاز عن التوفيق لسبب السجود وهو معرفة الحق .

قال الآكوسى : وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقيقة ذلك ، بعد أن أخذ موسى عليه السلام - العصا فعادت كما كانت ولم يزوا لجبالهم وعصيتهم أثراً ، وقالوا : لو كان سحراً لبقيت جبالنا وعصينا ، ولعلها على هذا صارت أجزاء هبائية ، وتفرقت أو عدت لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها . انتهى .

والمعنى الإجمالى : فخر السحرة على وجوههم ساجدين لرب العالمين ، إذ عرفوا أن العصا آية موسى من ديان يوم الدين ، وليست من قبيل سحر الساحرين ، قالوا حين سجودهم : آمنا برب العالمين رب موسى وهرون ، وبذلك الإيمان سقطت ربوبية فرعون من نفوسهم ، واعتزت بين المشاهدين لهم .

(قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قِطْعَانَ أَيَدَيْكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلِيفٍ وَلَا صَلْبَيْنَكُمُ أَجْمَعِينَ ٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَٰك رَبِّنَا مُتَّعِيبُونَ ٥٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ٥١)

المفردات :

(لَا قِطْعَانَ أَيَدَيْكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلِيفٍ) : وذلك بقطعه اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو المكس . (لَا ضَيْرَ) : لا ضرر . (مُتَّعِيبُونَ) : راجعون .
(أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) : لكوننا أول من آمن من أتباع فرعون .

التفسير

٤٩ - (قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . . .) الآية .

أى : قال الجبار فرعون للسحرة بعد هزيمتهم ، وقد رآهم يستجيبون لموسى ويخرون لله سجداً - قال لهم حينئذ - : صدقتم بلعين موسى لأجله ، دون أن يصدرلكم بذلك إذن

(١) اللام فى قوله : « فليسوف تعلمون » لام الابتداء دخلت على الخبر ، وأصل الكلام من جهة المعنى : فلاثم سوف تعلمون ، وليست لام القسم : لأنها لا تدخل على المضارع الخبث إلا مع ثبوت التوكيد ، وقيل : إنها لقسم ، ولم يؤكد الفعل بالثبوت لضعف بينها وبينه بلفظ (سوف) وقيل غير ذلك : انظر الآلوسى .

منى ، إن موسى لكبيركم الذى علمكم السحر ، فتواطؤتم معه على أن تغلبوا أمامه ، فهو مكر مكرّموه معا فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ، فلسوف تعلمون ما يحل بكم من النكال والويل .

(لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) :

فى هذه الجملة بيان للعقاب الذى توقعدهم به فرعون إجمالاً فى قوله : « فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ » ، أى : لأقطعن اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ، ولا أقصر على ذلك ، لأصلبكنم على جذوع النخل وأربطكنم بالحيال عليها ، كما قال تعالى فى سورة (طه) حكاية عنه : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُثُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أُشْدَّ عَذَابًا وَأَبْنَى ^(١))

٥٠ - (قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) :

قال السحرة بعد سماع وعيد فرعون الخطير غير مباليين به : لا ضرر علينا فى قطع أيدينا وأرجلنا وتصلبنا ، فالموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ، لأننا إلى ربنا الذى آمنّا به راجعون حين تقتلنا ، فنرى لديه من الكرامة والعز ، لصبرنا على تعذيبك إيانا ، واستشهادنا فى سبيله ، فلا يزعجنا وعيدك وتهديك فما أحل الموت فى سبيل الحق . ويرحم الله خبيب بن على حين قال لأنّهره اللين أردادوا قتله وصلبه ، لثأر لهم عند المسلمين :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أى جنب كان فى الله مصرعى

وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلّو مُزْع

وإنما أمر فرعون على صلب السحرة بعد تقطيع أطرافهم ، زيادة فى التنكيل بهم . وأن يكونوا عبرة لغيرهم .

٥١ - (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) :

هذا تعليل آخر لانتفاء الضرر على السحرة بقتل فرعون وصلبه إياهم ، أى : لا ضرر علينا حين تنفذ وعيدك فينا ، فإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا التى حدثت منا أيام الكفر ، لكننا أول المؤمنين من أتباع فرعون .

وهكذا تهون الأرواح ويستلذ العذاب فى سبيل مرضاة الله رب العالمين .

* (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَمْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥١﴾
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَالِغَا يَظُنُّونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ ﴿٥٥﴾)

المفردات :

(لَشِرْذِمَةٌ) : الشُرذمة : الجماعة القليلة من الناس ، والجمع : شراذم .
(لَنَالِغَا يَظُنُّونَ) : لفاعلون ما يغيظنا ويغضبنا . (حَٰذِرُونَ) : متأهبون متيقظون .

التفسير

٥٢ - (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَمْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ) :

لما ظهر أمر موسى وانتصر على السحرة وأسرعوا إلى الإيمان به نكل بهم فرعون وأعد العدة للقضاء على موسى ومن معه قبل أن يستفحل أمرهم ويتفاقم خطرهم ، ولكن موسى ظل يكافح طغيانه ، ويعدده الله من أن لاخر بآياته ، كالطوفان والجراد والقمل وغيرها ، فلا يزداد فرعون إلا كفرة وإمعاناً في البغي والأذى ، فلهذا أمر الله نبيه موسى أن يخرج بعباده بنى إسرائيل من مصر إنقاذاً لهم من الاستعباد والأذى ، وأرشده إلى الخروج بهم ليلاً حتى يسلموا من بطش جنوده ومتابعيهم ليأبهم .

والمنعنى : وأمرنا موسى بوحى منا إليه أن يخرج بعبادى بنى إسرائيل ليلاً لأنهم مُتَّبِعُونَ من فرعون وجنوده ، فليسبقوهم إلى النجاة قبل أن يتركوهم ، وليجعلوا الليل ساتراً لهم حتى لا يتكشف أمرهم .

٥٣ - (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) :

أى : فأمرى موسى بالمؤمنين ، أى : خرج بهم ليلاً امتثالاً لأمر ربه ، ولما أصبحوا وليس فى الديار أحد منهم ، غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى إسرائيل فأرسل سريعاً فى

مدائن مملكته وقراها من يحشر الجند ويجمعهم كالنقباء والحجاب ليطعواهم ، وبذلك يحول بين موسى وقومه وبين ما يقصرون من الهجرة والخروج من البلاد .

٥٤ - (إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) :

لفظ (هؤلاء) إشارة تحقير لبنى إسرائيل ، أى :قال فرعون لمن حضر مجلسه : إن بنى إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة قليلة من الناس تشتمل على أسباطهم ، وهم بالنسبة لأعداد قومنا وجنودنا قليلون ، وليس هناك ما يمنعنا من اقتفاء أثرهم والانقضاض عليهم والحيولة دون هجرتهم ، وعقابهم على فرارهم .

٥٥ - (وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) :

وإن موسى ومن معه - مع قتلهم وذلتهم - لصانعون بنا ما يغيظنا ويشير الحقد والغضب في نفوسنا ، لأنهم خالفوا أمرنا وخرجوا دون إذننا ، وحملوا معهم فى مكر وحيلة ودعاهم حُبنا وأموالنا وحُلَلنا .

٥٦ - (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِيرُونَ) :

وإننا لجمع طبيعته أن يحذر ويحترس ويتيقظ لكل ما يتوقع من جانب العدو ، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى تأديبه وإلزامه الطاعة لأمرنا ، فلنا القوة ، وفينا الكثرة .

(فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۖ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۖ)

المفردات :

(وَكُنُوزٍ) : وأموال حفظوها . (وَمَقَامٍ كَرِيمٍ) : ومساكن حسان يقيمون بها .

(كَذَلِكَ)^(١) : الإشارة إلى مصدر الفعل ، أى : أخرجناهم إخراجاً مثل هذا الإخراج العجيب ، أو إلى مقام كريم مثل ذلك المقام الكريم .
(مُشْرِقِينَ) : داخلين في وقت شروق الشمس .
(تَرَاءَ الْجَمْعَانِ) : تقارباً بحيث يرى كل واحد منهما الآخر .
(لَمُنْزُكُونَ) : المحزون . (كَلَّا) : كلمة ردع لهم .

التفسير

٥٧- (فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ) :
أى : فأخرجنا فرعون ومن معه من بساطين غناء ورياض فيحاء فيها عيون الماء الجارية .
٥٨- (وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ) :
أى : وأخرجناهم أيضاً من كنوز خزنوها وادخروها ، ومن مساكن طيبة وأماكن شريفة كانوا يقيمون بها منعمين بجمالها وحسن رونقها وبهاؤها وجميل مرافقها - أخرجناهم من هذه النعم - لأنهم لم يشكروها بالإيمان واتباع الرسول بل كفروا وحاربوا الحق ، وناصبوا الرسل ومن معهم من المؤمنين العداة ، وحاولوا إهلاكهم والقضاء على دعوتهم فحرمهم الله من نعمه وسلبها منهم ؛ لأن المعاصي تزيل النعم .
٥٩- (كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ) :
(كَذَلِكَ) : أى أخرجناهم مثل هذا الإخراج العجيب الذى وصفناه (وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ) قال صاحب المنار عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى : «وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَمُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْمُحْسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَعَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَفْرُسُونَ»^(٢) :

تعدد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما في أرض قوم بالإيراث على سبيل المجاز .

(١) (كذلك) قال الزمخشري : يحتمل ثلاثة : (١) النسب على : أخرجناهم إخراجاً مثل ذلك الإخراج الذى وصفناه .

(ب) الجرح على أنه وصف لمقام - أى : مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم .

(ج) الزعم على أنه خبر ليتبعاً لمخوف ، أى : الأمر كذلك .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٣٧

أى : وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر - مشارق ومغارب الأرض التي باركنا فيها بالخصب والخير الكثير، وهى : فلسطين تحقيقاً لوعدها « وَتُرِيدَانْ تُنْ عَلَى اللَّيْلِ أَنْ تُضَِغُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أُيُومًا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ^(١) » روى عن الحسن البصرى وقتادة أنهما قالاً في تفسير مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها هي : أرض الشام ، وعن زيد بن أسلم قال : هي قرى الشام ، وعن عبد الله بن شوذب : فلسطين ، ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في إبراهيم - عليه السلام - : « وَتَجِيتَاهُ وَكُلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ^(٢) » وقوله سبحانه : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ^(٣) » وربما يتراءى أن إرادة أرض مصر هي الظاهر المتبادر من قوله تعالى في سورة الشعراء : « فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ^(٤) » . وقوله في سورة الدخان : « كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاسْتَكْبَرُوا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ^(٥) » ولكن الأمر ليس كذلك ، بل المراد أنهم أورثوا بعض أملاك فرعون ، فلقد كانت بلاد فلسطين والشام تابعة لمصر وفراعنة مصر ، ولقد أعطى الله بنى إسرائيل بدلا عن مصر التي أمرهم بتركها فلسطين التي في الشام . ا هـ عن تفسير المنار ص ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ الجزء التاسع ، بتصريف .

ويؤيده : أنه لم يثبت تاريخيا وأثريا أن بنى إسرائيل ملكوا مصر واستولوا على أرضها . بل الثابت الذى يحدثنا به التاريخ أنهم بعد أن كانوا مستضعفين في مصر وخرجوا منها مع موسى لم يرجعوا إليها ولن يرجعوا - بل إذن الله - ومكثوا يتيهون في الأرض أربعين سنة لمخالفتهم لله ورسوله وتقاعسهم عن قتال الجبارين كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٧١

(٤) سورة الشعراء ، الآيات : ٥٧ - ٥٩

(١) سورة القصص ، الآيات : ٥ ، ٦

(٣) سورة الإسراء ، من الآية : ١

(٥) سورة الدخان ، الآيات : ٢٥ - ٢٨

٦٠ - (فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) : تبع وأتبع بمعنى واحد .

أى : فتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل قاصدين لإهلاكهم حين أشرقت الشمس .

٦١ - (فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُنْكَرُونَ) :

(فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْجَمْعَانِ) : أى فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه (قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُنْكَرُونَ) : أى للمحقون فهالكون على أيدي هؤلاء الذين جحدوا في السير وراءنا يريدون إعادتنا للاستعباد أو إهلاكنا ، وقد أكلوا مخاوفهم هذه بالجملة الإسمية المؤكدة بإن واللام .

٦٢ - (قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْلِكُنِ) :

أى : لن يهلككم (إِنَّ مَعِيَ رَبِّى) بالنصرة على العدو والحفظ والعون .

(سَيَهْلِكُنِ) قريباً إلى مافيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم ، لأن الله دبر الأمر وسيحقق النصر فهو الذى أوحى إلى بالإسراء ووجهكم للخروج وسيقضى عليهم ، وعبر بقوله : « إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْلِكُنِ » دون أن يقول : « إِنَّ مَعَنَا رَبَّنَا سَيَهْلِكُنَا » للإيلان بأن بنى إسرائيل مكرمون بالهداية إلى النجاة من الفرق تبعا لرسولهم موسى وكرامته على ربه ، أما هم فليسوا جديرين بالحفظ من الفرق والنصر على العدو ، فإنهم عقب نجاتهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً كآلهة الشعوب حولهم ، وعبدوا العجل الذى قدمه السامري لهم ، وقالوا لموسى : « اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِلُونَ » وهم الذين أفسدوا في الأرض وعلموا علواً كبيراً ، ولأجل هذا المقصد حكى الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى بكر وهما في الغار ، والمشركون على بابه ، والخطر محقق بهما والحزن يملأ قلب أبى بكر خوفاً على الرسول : « لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » فإنه تعالى كان مع رسوله وصديقه لوفائه لربه ونبيه .

(فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴿١٤﴾
وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٦﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿١٧﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(فَأَنْفَلَقَ) : فانشق . (فِرْقٍ) : في المخار الفرق ؛ الفلق من الشيء إذا انفلق ، ومنه قوله تعالى : هـ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ، وفي القاموس (الفِرْق) : القسم من كل شيء . (الطَّوْد) : (الجبل العظيم . (أَزْلَفْنَا) : قربنا . (ثُمَّ) : - بفتح الثاء - هناك ، ويشار به إلى المكان البعيد . (الْآخَرِينَ) : المراد بهم فرعون ، وجنوده .

التفسير

٦٣ - (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) : لما عظم البلاء على بنى إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه ، وذلك أنه عز وجل - أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعله تنبيهاً لإيمان من آمن من قومه ، وقضاء على الشك عند من شك منهم ، وإلا فضرب العصا ليس بفائق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله عز وجل - ولما انفلق عقب الضرب مباشرة صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بنى إسرائيل ، ووقف الله بينهما كالجبل العظيم ، فلما خرج أصحاب موسى ،

وتكامل آخر أصحاب فرعون داخله انصب عليهم الماء وغرق فرعون ، فقال بعض أصحاب موسى : ما غرق فرعون ، فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه ، والمراد بالبحر : القلزم على الصحيح ، والظاهر أن هذا الإيماء بضرب البحر بعصاه كان بعد القول المذكور ولم يكن مأمورا بالضرب يوم الأمر بالإسراء بقومه ، وجاء إنجازه لتدبير الله وتحقيقاً لوعده بنصر المؤمنين وإغراق الطغاة .

٦٤ - (وَأَزَلَّغْنَا فِمْ الْأَخْرَيْنَ) :

أي : وقربنا فرعون وجنوده من قوم موسى - عليه السلام - حتى دخلوا البحر على أثرهم ويجوز أن يراد : قربنا بعض قوم فرعون من بعض ، وجمعناهم لثلاثينجو منهم أحد ، وفي التعبير عنهم بالآخرين ترفع عن ذكر اسم فرعون الذي ظن نفسه شيئاً ، وليس بشيء ، أمام قدرة الله .

٦٥ - (وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) :

أي : وأنجيناهم من الهلاك والوقوع في أيدي أعدائهم ، ومن الغرق بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا إلى البر .

وقوله : سبحانه (وَمَنْ مَعَهُ) إشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة هذه المعية ومصاحبة موسى - عليه السلام - لهم بوقيل : ليشمل من آمن به - عليه السلام - من القبط : إذ لو قيل : وقومه لتبادر إلى الذهن بنو إسرائيل دون سواهم .

٦٦ - (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ) :

أي : ثم أغرقنا فرعون وجنوده المحقرين بإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى - عليه السلام - ومن معه ، وثم للتراخي الزمني في أصل وضعها ، ولكن الظاهر أنهم أغرقوا فور خروج بني إسرائيل ، فلهذا تحمل هنا على التراخي المعنوي لما بين المعطوفين من المباحة المعنوية ، فما أبعد الفرق بين الإنجاء والإغراق .

٦٧ - (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) :

أي : إن فيما ذكر من معجزة البحر وما كان قبله من معجزات العصا واليد وغيرها

وسجود السحرة لرب العالمين-إن في ذلك كله-آية عظيمة على قدرة الله ونصره
لرسله ، وخذلاته لأعدائهم ، وتحذيرا من عاقبة الكفر بالله ورسوله .

(وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ) :

أى : وما كان أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى - عليه السلام - أن يأتيهم وهم القبط
على ما استظهره أبو حيان حيث لم يؤمن منهم إلا القليل ، ومنهم آسية امرأة فرعون ، فلهذا
استحق جنودهم الإغراق مع فرعون .

وقيل : ضمير (أكثرهم) للموجودين بعد الإغراق والإنجاء من قوم فرعون الذين لم يخرجوا
ومن بنى إسرائيل ، والمراد بالإيمان المنفى عنهم : التصديق اليقيني الجازم الذى لا يقبل الزوال
أصلا ، أى : وما كان أكثر الموجودين بعد تحقق هذه الآية العظيمة وظهورها مُصَدِّقاً ،
فإن الباقين بمصر من القبط لم يؤمن أحد منهم ، وأكثر بنى إسرائيل كانوا غير متيقنين .
ولهذا عبدوا العجل وسألوا موسى بقرعة يبدونها وطلبوا رؤية الله جهرة ..... الخ

وقيل : المراد بالضمير فى قوله تعالى : (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ) قوم نبينا-صلى الله
عليه وسلم-أى : وما كان أكثر من دعاهم النبى محمد-صلى الله عليه وسلم-إلى الإيمان-ما كان
أكثرهم مؤمنين برسائله ، بعد أن ساق لهم تلك القصص العجيبة التى لا سبيل له
إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي ، وكان عليهم أن يعتبروا بها ويؤمنوا برسولهم الذى أخبرهم
بها ، وقد عرفوه بالصدق والأمانة ، وأنه أُمى لا يقرأ ولا يكتب ، واختار هذا رأى الآموسى
لأن أول السورة وآخرها فى الحديث عنه وتسليته -صلى الله عليه وسلم-جما قالوه فى القرآن
العظيم ، ونهيه صريحا وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات ، كل
ذلك يقتضى رجوع الضمير إلى قومه-عليه السلام-دون الرجوع إلى الأقرب لفظاً ، ليكون
الارتباط على هذا بين الآيات أقوى .

٦٨ - (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

أى : وإن خالفتك ومريبك وحله دون غيره هو الغالب على كل ما يريد من الأمور
التي من جملتها الانتقام من الكفرة : (الرَّحِيمُ) المبالغ فى الرحمة ولذلك يمهلمهم ولا يجعل

بعقوبيتهم مع عدم إيمانهم ، أو العزيز في انتقامه عن كفر ، الرحيم لمن تاب وآمن ، والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - صلى الله عليه وسلم - لتشريفه - عليه السلام - وتقديم العزيز ، لأنه أظهر في بيان القدرة ، وهكذا شاعت إرادة الله ولاراد لمشيئته أن ينصر الحق وأهله وأن يذل الباطل وحزبه ، وأن يخلص بنى إسرائيل من براثن فرعون .

(وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَيُّبَهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَنكِفِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٩﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٨٠﴾ قَالُوا بَلَى وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٨١﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٨٢﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٨٣﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي - إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾)

الفردات :

(نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) ؛ النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة الذى يحصل به علم أو غلبة ظن كما قال الراغب .

(عَاكِفِينَ) : مقبلين عليه مع المواظبة .

(الْأَقْدَمُونَ) : السابقون الواخلون في القدم .

التفسير

٦٩- (وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) :

أمر الله تعالى نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - أن يتلو على أمته نبأ إبراهيم الذى يدينون له بالولاء والنبوة ، ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ، وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ

من الشرك وأهله ، فإن الله تعالى آتَى إبراهيم رشدَه من قبل ، آتَى من صغره إلى كبره فإنه منذ شب أنكر على قومه عبادة الأصنام ، وقد حكى الله قصص الأنبياء في هذه السورة بطريقة الإخبار ، أما قصة إبراهيم فقد تغير الأسلوب فيها من الإخبار إلى أمر الرسول بتلاوتها على قومه ، لزعمهم أنهم على شريعة إبراهيم الذي ينتسبون إليه ويفتخرون به ، مع أنهم يعبدون عن منهج في العقيدة كل البعد ، فهو إمام الموحدين ، وهم أئمة الوثنيين .

٧٠- (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يُؤْمِرُ مَا تُعْبُدُونَ) :

تضمنت هذه الآية أن إبراهيم - عليه السلام - ، سأل قومه عما يعبدون ، لا لجهله بمعبوداتهم ، بل ليبين على جوابهم أنها بعزل عن استحقاق العبادة .

والمعنى : وائل - يا محمد - على قومك من قريش خبر إبراهيم العظيم - خبره - حين قال لقومه سائلاً عن معبوداتهم : أى شيء تعبدونه ؟

٧١- (قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا هَاجِرِينَ) :

قالوا بطريقة المباهاة : نعبد أصناماً فنقيم على عبادتها تعظيماً لها وتمجيداً ، ولم يقتصروا في جوابهم على بيان أنهم يعبدون أصناماً فحسب . بل أطنبوا في وصفها حيث بينوا تمسكهم بها ، ودوام عكوفهم على عبادتها مع أنه لم يسألهم عن هذه التفصيلات : فعلوا ذلك قصداً إلى إظهار ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك .

والمراد بالظلول : اللوام ، كما في قولهم : لو ظل الظلم هلك الناس ؛ وقيل : فعل الشيء نهياً ؛ فقد كانوا يعبدونها بالنهار والكواكب بالليل ، واختار بعضهم الأول لتبادره وكونه أكثر مناسبة للمقام ، واختار الزمخشري الثاني ؛ لأنه أصل المعنى وهو مناسب للمقام أيضاً ؛ لأنه يدل على إعلانهم عبادتها ، وجاء النظم الحكيم على هذا النسق فقال : « فَنَظَّلُ لَهَا » ، دون (فنظل عليها) لإفادة معنى زائد : كأنهم قالوا : فنظل لأجلها مقبلين على عبادتها .

٧٢- (قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ) :

أى : قال إبراهيم مقبلاً على إيمانهم ميكتاً لهم : هل تسمعون هذه الآلهة المزعومة حين تدعونهم في قضاء حاجاتكم ، أو حين تعبدونهم ؟

وهذا الأسلوب أبْلَغ في التوبيخ، والقصد منه : التنبيه على فساد عقلهم وسوء حالهم وأمرهم ، وأن عبادتهم الأصنام وافتخارهم بذلك سفه وصوفاً رأى .

٧٣- (أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) :

أى: هل ينفعونكم بسبب عبادتكم لهم أو يضرّونكم بترككم لعبادتهم ؟ إذ لا بد للعبادة من مقصد من هذه المقاصد ، حيث كانت على ما وصفتم من المبالغة فيها والحفاوة بها والإقامة عليها ، فهل لأصنامكم التي آثرتموها بالعبادة صفة النفع أو الضر ؟ .

وتقرع كلمات إبراهيم آذانهم ملجمة لهم ، وتظهر حجته على فساد مسلكهم ، فحمة إياهم حيث لا تجيب الأصنام دعاء ولا تسمع نداء ولا تأتي بخير ولا تدفع بلاء ، فيجيبون بما حكاه الله بقوله :

٧٤- (قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آيَاتَكَ كَذِبًا) :

أى: ليس لآياتنا شيء من ذلك ، وإنما وجدنا آياتنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم مثل عبادتنا فافتدينا بهم وقلدناهم فيها يفعلون .

٧٥، ٧٦- (قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ) :

قال إبراهيم مبكراً لهم : أى: أنتم لم تعلمتم حق العلم أى شيء كنتم تقيمون على عبادته أنتم ومن سبقكم من آبائكم القدامى ، فهل تقليد الآباء يصلح الاحتجاج به على صحة العبادة وألوهية المعبود ؟ .

٧٧- (فَإِنَّهُمْ عَنْكَ لِئَلَّا رَّبٌّ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

في هذه الآية بيان لحال ما يعبدونه من دون الله ، من الضرر العائد من جهتهم على عابديهم بعد بيان غفلة العابدين عن ذلك ، فهو يريد بعداوتها له عداوتها لعابديها ، فإنهم يتضررون بعبادتها ، أى: فاعلموا أيها العابدون أنهم أعداء لعابديهم الذين يحبونهم كحب الله تعالى ، لتضررهم من جهتهم فوق ما يتضرر المرء من جهة علوه ، وصور إبراهيم عليه

(١) قال الزجاج في إمراب : " إلا رب العالمين " استثناء من الضمير العائد على (ما تعبون) باعتباره شاملاً لزوج .

السلام - الأمر في نفسه تعريضا بهم ، كما في قوله تعالى : « وَمَالِيَ لَا أَخِذُ اللَّذِي فَطَرَنِي
وَأَلَيْهِ تَرْجِعُونَ »^(١) ليكون أبلغ في النصيح وأدعى للقبول ، وأثبت على الاستماع لينظروا
فيقولوا : ما نصحننا إبراهيم إلّا بما نصح به نفسه ، ولو قال : فيلهم عدو لكم لم يكن
بهذه المثابة ، وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغه التصريح ، لأنه يتأمل فيه ، فربما
قاده التأمل إلى التقبل .

وكلمة (عدو) تستعمل في الواحد والجمع ، ولذا أخبر بها عن ضمير الجمع .
(إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ) : استثناء منقطع من ضمير (فَأَنَّهُمْ) واختاره الزمخشري ، أي : لكن
رب العالمين ليس عدواً لي فإنه - سبحانه - ولي من عبده في الدنيا والآخرة .
والمنعى : فإن الذين تعبدونهم من دون الله عدو لي ولكم ، فلا أعبدكم لكن أعبد
خالق العالمين ومربيهم .

(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩)
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١)
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢)

القرينات :

(أَطْمَعُ) : أرغب .
(يَوْمَ الدِّينِ) : يوم الجزاء ، مأخوذ من دانه بمعنى جزاه .

التفسير

٧٨ - (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) :
(الَّذِي خَلَقَنِي) : صفة لرب العالمين ، ووصفه تعالى بذلك وبما عطف عليه مع اندراج
الكل تحت ربوبيته تعالى - زيادة في الإيضاح في مقام الإرشاد ، وتصريحاً بالتمسك ،

وتفصيلا لها لكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى ، وقصر الالتجاء في جلب المنافع ، ودفع المضار العاجلة والآجلة على الله سبحانه .

(فَهُوَ يَهْدِينِ) : عطف على الصلة ، أى : فهو يهدينى وحده - جل شأنه - إلى كل ما يهينى ويصلحنى من أمور الحياة الدنيا وشئون المعاد هداية متجددة مع الاستمرار من مبدأ الحياة كما ينهى عنه الفناء وصيغة المضارع ؛ فإنه تعالى يهدى كل ما خلقه لما خلق له هداية يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره ، إما طبعاً وإما اختياراً ، مبدئها بالنسبة للإنسان هداية الجنين لامتصاص دم الطمث ، ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعيم بنعيمها المقيم .

٧٩- (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي) :

الموصول عطف على الموصول الأول ، وإنما كرر الموصول في المواضع الثلاثة مع كفاية عطف ما في حيز الصلة من الجمل على صلة الموصول الأول ، للإيذان بأن كل واحدة من هذه الصلات نعت جليل له تعالى مستقل في استيجاب الحكم ، حقيق بأن ينصف بها - سبحانه - ويشكر عليها ، ويعبد من أجلها .

أى : فهو خالق ورازق بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية ، فساق المزن وأنزل الماء علها زلالاً وأحيا به الأرض ، وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد .

وجيء بلفظ (هو) في صدر الصلة دون ذكره مع الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقي إلى غيره - عز وجل - فلهذا أعاد الحق في الإطعام والسقي إلى مصدره والنعيم به سبحانه ، بخلاف الخلق فإنه لا يستعمل في غيره ، فلهذا لم يحتج إلى ضمير ، فلهذا سبحانه هو الذى ينبت لعباده طعامهم وغذاهم وينزل لهم من السماء ماء ليسقيهم ، ولا دخل لهذه الآلهة في شيء من ذلك ، فكيف أعبد سواه ؟ .

٨٠- (وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي) :

عطف على (يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي) نظم معها في سلك الصلة لموصول واحد ، لأن الصحة والمرض ينجمان عن الأكل والشرب غالباً ، ونسب المرض الذى هو نعمة إلى نفس العبد ، والشفاء الذى هو نعمة إلى الله - عز وجل - لمراعاة حسن الأدب ، كما حكاه

القرآن الكريم عن الخضر-عليه السلام- بقوله : «فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا»^(١) وقال : «فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا»^(٢) ولا يرد إسناد الإمامة- وهي أشد من المرض إليه- عز وجل - في قوله تعالى : (وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُخَيِّبُنِي) لإمكان الفرق بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله عز وجل- على سائر البشر، وحكم عام فالتأني بعموم الموت يسقط أثر كونه نعمة ، فيسوغ الأدب نسبته إليه تعالى ، وليس المرض كذلك فقد يتفق وقد لا يتفق .

والمعنى : وإذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر عليه من الأسباب الموصلة إليه .

٨١- (وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُخَيِّبُنِي) :

المعنى : والذي يبيّن لي إذا جاء أجلي ، والذي يخيّبني مرة أخرى للحساب والجزاء ، وقيل : إن الموت لأهل الكمال وسيلة إلى نيل ما أعده الله لهم من نعم دائم تحقّر معه الحياة الدنيوية وفيه تخليص للعاصي من اكتساب السيئات ، فلهذا يعتبر نعمة فلذا أسند إليه سبحانه .

٨٢- (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) :

لم يكن لإبراهيم-عليه السلام-خطايا ، لأنه أبو الأنبياء وخليل الرحمن ، وإنما أضاف الخطيئة إلى نفسه بالنسبة إلى ربه أمام قومه ، هضبا لنفسه وتنبهها لأبيه وقومه أن يتأملوا في أمرهم ليعلموا أنهم من سوء الحال في درجة شديدة ، وهم مع ذلك بعيدون عن الرجوع إلى الله بالتوبة من الشرك والمعاصي ، وليعلم المسلم أن الأنبياء دائما يطلبون المثل الأعلى في عبادة الله وطاعته ، وكلما ارتقوا إلى درجة أعلى استصغروا ما كانوا فيه وعدوه قليلا واعتبروه من الخطايا مع أنهم لم تحدث منهم معصية على الإطلاق .

ومغفرة الخطايا سابقة في علم الله ، وإنما علق إبراهيم-عليه السلام- المغفرة بيوم الدين ؛ لأن أثرها يظهر ويحدث يومئذ ، ولأن في ذلك تهويلا وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر .

(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ٨٣) وَاجْعَلْ لِي
 لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ٨٤) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ٨٥)
 وَأَغْفِرْ لِأَيِّئِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧)
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩)

الفرقات :

(حُكْمًا) : حكمة وكمالا في العلم والعمل . (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) : المراد بالصالحين ، الأنبياء ، والمراد من إلحاقهم بهم : أن يجمع بينه وبينهم في الجنة .

(لِسَانَ صِدْقٍ) : ذكرا حسنا وثنا جميلا .

(الْآخِرِينَ) : القرون التي تأتي بعدى .

(وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) : لا تنهني على رموس الأشهاد يوم القيامة ، من الخزي بمعنى الهوان .

(بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) : خالص من الشرك والشك .

التفسير

٨٣ - (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) :

لما ذكر لهم من صفاته - عز وجل - ما يدل على كمال لطفه تعالى به ، حمله ذلك على مناجاته سبحانه ودعائه .

ومعنى الحكم : الحكمة التي هي كمال القوة العلمية بأن يكون عالما بالخير لأجل العمل به ، وقيل: يجوز أن يكون المراد بها كمال العلم المتعلق بذات الله وصفاته وسائر شئونه وأحكامه التي يتعبد بها ، والمراد بإلحاقه بالصالحين: أن يوفقه لأعمال تجعله ينتظم

فى سلك الكاملين الراسخين فى الصلاح ، المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها ، حتى يكون أهلاً لخلافة الحق ورياسة الخلق .

وقدم الدعاء الأول على الدعاء الثانى لأن القوة العلمية مقدمة على القوة العملية ، ولأن العلم صفة للروح ، والعمل صفة البدن ، ولقد دعا إبراهيم - عليه السلام - بدعائه هذا وهو نبي هضماً لنفسه ، وطلباً للمزيد من الكمالات ، وكان من دعاء رسولنا - صلى الله عليه وسلم - : « اللهم آحيناً مسلمين وأمتنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين » .

٨٤ - (وَاجْعَلْ لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ) :

أى : اجعل لى ذكراً صادقاً فى جميع الأمم إلى يوم القيامة .

أى : تخلد ذكرى الجميل فى الدنيا وذلك بتوقيفه للأعمال الصالحة وهدايته إلى السنن المرضية التى يقتدى بها الآخرون ويذكرونه بالخير بسببها وهم صادقون - قال عكرمة : كل أمة تحبه وتتولاه ، ولا بأس بأن يطلب تخليد ذكره ومدحه لأن الثناء الحسن ما يدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه عنه ، قال تعالى : « وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّى » ^(١) وقال : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِثْقًا ^(٢) » (أى : حباً فى قلوب عباده وثناً حسناً) .

ويجوز أن يراد بالآخرين : أمة يبعث فيها نبي ، وأنه - عليه السلام - طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم بأن يبعث منهم نبي يجدد أصل دينه ، ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد ، معلناً أن ذلك ملة إبراهيم - عليه السلام - فكأنه طلب بعثة نبي فى آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة ، وليس ذلك إلا بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد طلب بعثته - عليه السلام - بما هو أصرح من ذلك وهو قوله تعالى : « رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ^(٣) » ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - : « أنا دعوة إبراهيم عليه السلام » .

ويكون المعنى حينئذ : واجعل لى صاحب لسان صادق فى الآخرين ، أو اجعل لى داعياً إلى الحق صادقاً فى الآخرين ، واستدل الإمام مالك بهذه الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يشفى عليه ، والأمر بمقاصدها .

٨٥ - (وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ^(١)) :

قال ابن كثير: بعد أن طلب أن ينعم الله عليه في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعده طلب أن ينعم عليه في الآخرة بأن يجعله من ورثة جنة النعيم ، وذلك لأن المؤمنين يرثون منازل الكفار في الجنة ، لأنهم قاموا بما وجب عليهم الله من عبادته وحسن طاعته وعدم الإشراك به دونهم ، فأحرزوا نصيبهم في الجنة ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما منكم أحد إلا وله منزلان : منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قول الله - عز وجل - : « أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ » ويجوز أن يسمى الحصول على الجنة وراثته لحصولهم عليها دون غيرهم ، ولأنهم يتصرفون فيها كما يتصرف الوارث في ميراثه .

واستدل بدعائه - عليه السلام - بهذا مع ما تقدم من الأدعية على أن العمل الصالح لا يوجب دخول الجنة ، وكذلك كون العبد ذا منزلة عند الله - عز وجل - ، وإلا لا ستغنى - عليه السلام - عن طلب الكمال في العلم والعمل والإلحاق بالصالحين ذوى الزلق ، وأنت تعلم أنه يحسن الإطالة في مقام الابتهاال .

والمنى : واجعلنى من عبادك الذين منحتم نعم الجنة ثوابا على إيمانهم بك وعبادتهم لك .

٨٦ - (وَاعْفِرْ لِأَيِّبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ) :

والمنى : وفقه للإيمان ، كما يلوح به تعليقه بقوله : (إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ) : أى المشرकिन أى اجعل أبى أهلا للمغفرة ، بتوفيقه للإسلام ، قال ابن عباس فى تفسيرها : امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك ، وكان أبوه أزر قد وعده بالإيمان ، فلما تبين له أنه علو لله تبرا منه ، وكف عن الدعاء .

(١) قال الراغب: الورثة والإرث: انتقال قية إليك من غيرك من غير عقد ولا ما يجرى مجرى العقد ، وسى بالمكالمات من الميت فيقال لقنية للمورثة : ميراث وأرث والميت كذا وأورثى الله كذا قال تعالى : وأورثنا القوم ، ويقال لكل من حصل له شيء من غير تيب : قد ورث كذا ، وقال صاحب القاموس : أورثه أبوه ورثته جملة من ورثته ، والوارث : الباقي بعد فناء الخلق ، وفى الدعاء : أمتنى يسعى ويصرى واجعله الوارث منى ، أى : أيقه منى .

٨٧ - (وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) :

أى : أجرنى من الخزى والهوان يوم القيامة ، حين يبعث الخلائق أولهم وآخرهم فلا تؤاخذنى على ما فرط منى من التقصير عن رتبة الكمال ، ويجوز أن يكون ذلك تعليما لغيره .

٨٨ - (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ) :

بدل من يوم يبعثون ، جىء به تأكيدا للتهويل وتمهيدا لما يعقبه من الامتناء ، أى : لا تخزنى يوم لا ينفع مال يفتدى به المرء نفسه من عذاب الله ولو كان ملء الأرض ذهباً ، ولا ينفعه بنون مهما كان عددهم ، فكل امرئ بما كسب وهين .

٨٩ - (إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) :

أى : أنه لا ينفع أحدا يوم القيامة ماله ولا بنوه إلا من جاءه ربه حينئذ بقلب برىء من مرض الكفر والنفاق وغيرهما من سائر أمراض القلب ، وفيه تأكيد لكون استغفار إبراهيم لأبيه ، كان المراد منه أن يغفر له بعد توبته من كفره ، لامتناع طلب المغفرة له وهو كافر مصرحاً بكفره ، والقلب السليم كما قال سعيد بن المسيب : هو القلب الصحيح ، وهو قلب المؤمن لأن الكافر والمنافق مريض ، قال الله تعالى : فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ^(١) وخص القلب بالذكر ، لأنه إذا سلم سلمت الجوارح ، وإذا فسد فسدت ، وهذه أولى صفات يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، فالناس فيه جردوا من مالهم وحولهم وطولهم ، وَنَجَّاهُمْ هُنَاكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ خَلَى مِنَ الزَّيْغِ وَفَسَادِ الْإِعْتِقَادِ ، نَقَى مِنَ الشَّرْكِ وَالرَّانِ .

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٦﴾ وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩٧﴾
وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٨﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ
أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٩﴾ فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿١٠٠﴾ وَجُنُودُ
إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠٢﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا
لِنَعْلَمَ لِمَ بِيِّنَ ﴿١٠٣﴾ إِذْ تُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَمَا أَضَلَّنَا
إِلَّا الْأَمْرَ مِمَّنْ ﴿١٠٥﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٧﴾
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١١٠﴾)

القرينات :

(أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ) : قُرِبَتْ وَأَدْنِيَتْ . (بُرُزَتِ) : أَظْهَرَتْ . (الْجَحِيمُ) : جَهَنم .
(لِلْغَاوِينَ) : للكافرين الذين ضلوا ، والغواية - بفتح الغين - : الضلال .
(فَكَبِكُوا فِيهَا) : فرى بعضهم على بعض في الجحيم منكبين على وجوههم .
(ضَلَالٌ مُبِينٌ) : زيغ عن الحق واضح . (كَرَّةً) : عودة ورجعة إلى الدنيا .
(صِدِّيقٍ حَمِيمٍ) : حبيب قريب بهم ، من الاحتماء ، بمعنى : الاهتمام .

التفسير

٩٠- (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) :

أي : قُرِبَتْ الجنة من المتقين الذين اتقوا الكفر وسائر المعاصي بحيث يشاهدونها من
الموقف ، ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن فيبتهجون بأنهم الناهبون إليها ، وأما المؤمنون العصاة

الذين غلبت معاصيهم على طاعتهم ، فلأنها لا تقرب منهم إلا بعد عقابهم على معاصيهم ،
ما لم يعف الله عنهم .

٩١- (وَ بَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) :

أى : أظهرت وكشفت عنها للذين ضلوا عن طريق الحق والإيمان بحيث يرونها ويصرون
أهوالها ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها ، المحشورون فيها ، ويوقنون بأنهم واقعوها
ولا يجدون عنها مصرفا .

والتعبير في جانب الجنة بالإزلاف الذى هو غاية التقريب للإيدان بقرب دخول المتقين
إليها ، أما في جانب النار فقد عبر بالإبراز للإيدان بأنها تبدو للغاوين ولو من بعيد ،
تجسيدا بمسألتهم .

٩٢ ، ٩٣- (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ
أَوْ يَنْتَصِرُونَ) :

أى : يقال لهم على سبيل التوبيخ : أين آلهتكم التى كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون
أنهم شعاؤكم في هذا الوقت ؟ .

(هَلْ يَنْصُرُوكُمْ) : بدفع ما تشاهدون من الجحيم وما فيها من العذاب الشديد
وعظيم الأهوال (أَوْ يَنْتَصِرُونَ) : بدفع ذلك عن أنفسهم .

أى : ليست الآلهة التى عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغنى عنكم
اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها فإنكم ولياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون .

٩٤- (فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) :

أى : ألقى الأصنام في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى (فالككبكة) تكرير لكب
جمل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى ، كأنه إذا ألقى في جهنم يكب مرة
بعد أخرى حتى يستقر في قعرها ، وضمير الجمع في قوله : « ككبكوا » لا يصلون من دون
الله وهم الأصنام ، وأكد بالضمير المنفصل أعنى (هم) ، وكلا الضميرين للقلاء ، واستعملا في
الأصنام تهكما ، والغاؤون هم الذين عبدوها ، والتعبير عنهم بهذا العنوان دون (العابلون)
تسجيل لوصف الغواية عليهم ، وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون

في الكيكة عنها ليشاهدوا سوء حالها . وضعفها وهوانها وضعفها ، فيقطع رجالوهم في النجاة قبل دخول الجحيم ، وقيل : ضمير (فككبوا) للمشركين مطلقا ، والعاون هم القادة المتبعون .

٩٥- (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) :

المراد من جنود إبليس : من يساعده على إغواء البشر من شياطين الجن والإنس أى : ألقى فيها الأصنام والعاون الذين عبدوها ، وجنود إبليس ألقى فيها هؤلاء أجمعون ليعذب كل منهم على جريرته ، أما الأصنام ، فإنها تشاركتهم النار لاعتقابها لها ، بل لبيان أنهم لا قدرة لهم على نفعهم ، كما لا قدرة لهم على إنقاذ أنفسهم .

٩٦- (قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ) :

استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ عما قبله ، كأنه قيل : كذب الآلهة والعاون - عبدتها - والشياطين الداعون لها فما الذى حدث بعد ذلك ؟

أى : قال العاؤون من العبدية يخاضعون آلهم ، ويلومون أنفسهم على عبادتها ، ويتحسرون على تقديسها حيث يجعلها الله أهلا للخطاب يومئذ ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يجرى ذلك التخاضع بين العصاة والشياطين .

٩٧ ، ٩٨- (تَالَّهٖ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) .

(إِنْ) في قوله : « إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ » مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، والمعنى : والله إن شأننا أننا كنا في دنيانا في ضلال عن الحق واضح ، حين سويناكم أيها الأصنام برب العالمين في استحقاق العبادة ، مع أنكم أدنى مخلوقاته وأذلها ، يقولون ذلك تحسرا على ما فاتهم من أسباب النجاة ، وبياناً لخطئهم في رأيهم مع وضوح الحق ، وقد أكلوا ذلك بالقسم ، واستعملوا فيه حرف التاء المفيدة للتعجب كما قاله بعض النحاة .

٩٩- (وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) :

بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصلوره عنهم .

أى : وما أضلنا عن الحق إلا المجرمون من شياطين الجن والإنس الذين زينوا لنا عبادة الأصنام ، فأنت تراهم فى هذا الاعتراف ينفون عن الأصنام إضلالمهم ، ويحيلونه على المجرمين من الشياطين . وذلك بعد أن اتضح لهم الحال فإن الأصنام لا تبشر إضلال عابديها .

١٠٠ - (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ . وَلَا صَليِقٍ . حَسِيسٍ) :

أى : فما لنا شفعاء يشفعون لنا كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبیین والمؤمنين . ولا صديق قريب مشفق بهم لأمرنا كما نرى لهم أصدقاء لأنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون . وأما أهل النار فيبينهم التعادى والتباغض والمراد : تأسفهم على فقد شفيح يشفع لهم . مما هم فيه أو صديق شفيق يمه ذلك ، وقد تدرجوا فى التأسف لمزيد انحطاط حالهم حيث نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم فى تخليصهم من العذاب بشفاعته ، ونفوا ثانياً أن يكون لهم من يمه أمرهم ويشفق عليهم ويتوجع لهم وإن لم يخلصهم .

قال صاحب الكشاف : جمع (الشافع) لكثرة الشفعاء . ووحيد (الصديق) لقلته ١٠١ . ويجوز أن يراد بالصديق الجمع فإنه يطلق عليه لأنه على زنة المصدر أو لأنه نكرة فى سياق النفي فتعم .

١٠٢ - (قُلُوْا اَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) :

لو مستعملة فى التمنى بدليل نصب قوله تعالى : (فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) فى جوابها . والمعنى : فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فلا ينالنا إذا متنا فبحشنا مثل ما نحن فيه من العذاب الذى لا ينفع فيه أحد - ليت لنا عودة إلى الدنيا مرة أخرى فنصبح خاطئنا ونحطم أصنامنا ونعبد ربنا ونكون من المؤمنين به وحده ، فإذا كان البعث قربت لنا الجنة وشفع لنا الملائكة والأنبياء وكان إلى جوارنا الأصدقاء والأخلاء .

قال الزمخشري : وما أحسن ما رتب لإبراهيم - عليه السلام - كلامه مع المشركين حيث سألهم أولاً عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم ، ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها

بأنها لاتنصر ولا تبصر ولا تسمع ، وعلى تقليدهم آباؤهم الأقدمين فأبطله وأخرجه من أن يكون شبيهة ، فضلا عن أن يكون حجة ، ثم صور المسألة في نفسه دونهم ، حتى تخلص منها إلى ذكر الله - عز وجل - فقطم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجي في الآخرة من رحمته ، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهاال الأوابين - ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه ، وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال ، وتغنى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويعطيوا .

١٠٣ - (إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) :

(إِنْ فِي ذَلِكَ) أى : فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام ومحتاجته لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد (لآية) عظيمة ودلالة واضحة على خطأ عبادة الأصنام ، وبخاصة أهل مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فعليهم أن يجتنبوا كل الاجتناب ما هم عليه من عبادتها خوف أن يحيق بهم هذا العذاب بحكم الاشتراك فيما يوجبه .

ويجوز أن يكون المعنى : إن فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام على حقيقته من غير أن تسمعه يا محمد من أحد لآية عظيمة دالة على أن ما تتلوه عليهم - وهو صادق - نازل من عند الله تعالى موجب للإيمان .

(وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) :

أى : وما كان أكثر هؤلاء الذين تتلو عليهم نبأ إبراهيم مؤمنين ، بل هم مصرون على ما هم عليه من الكفر والضلال ، وقيل : ضمير (أكثرهم) لقوم إبراهيم ، وليس بشيء .

١٠٤ - (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

أى : لهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك ولكن يمهلهم رحمة بهم ليؤمن منهم أو من ذرياتهم من شاء الله لإيمانه .

(كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ
 أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٠٨﴾
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١١٠﴾)

قصص الله - سبحانه وتعالى - فيما تقدم قصة موسى، وقصة إبراهيم عليهما السلام - وفي هذه الآيات إخبار من الله - عز وجل - عن قصة عبده ورسوله نوح - عليه السلام - إلى أهل الأرض بعد أن عبدوا الأصنام ، وتكذيبهم لرسائله وعقابهم بالطوفان على هذا التكذيب .
 والحكمة في ذكر هذه القصص :

(١) تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كانت شفقتة على قومه سببا في جهده وأله بسبب كفرهم .

(٢) تخويف قومه بما وقع على الأمم السابقة من عذاب بسبب كفرهم وعصيانهم لأنبيائهم .

التفسير

١٠٥ - (كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ) :

قال صاحب المختار : القوم : الرجال دون النساء .

وقال زهير :

وما أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء

وقال تعالى : « لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ » ^(١) ثم قال : « وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع كما هنا ، لأن قوم كل نبي رجال ونساء ، والقوم يذكر ويؤنث لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للذكور تذكّر وتؤنث مثل الرهط والنفر والقوم ، قال تعالى : « وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ قَوْمُكَ » ^(٢) وقال هنا : (كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحًا) ١٠٥ :
 من مختار الصحاح .

وتكذيب قوم نوح المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار ، فمن كذب رسولا فقد كذب الرسل ، ويجوز أن يراد بالمرسلين: نوح عليه السلام يجعل اللام للجنس ، كما يقال : فلان يركب الدواب ويلبس البرود ، وماله إلا دابة وبردة .

١٠٦- (إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ) :

(إِذْ قَالَ لَهُمُ) : ظرف للتكذيب ، والمراد بأخوته لقومه أنه ابن أبيهم ، فهو شريكهم في أخوة النسب ، وقيل : من قول العرب : يا أخا تميم يربدون واحدا منهم .
(أَلَا تَتَّقُونَ) : أى ألا تخافون الله - عز وجل - حيث تعبدون غيره .

١٠٧- (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) :

أى : إني رسول من الله إليكم ، صادق فيما أبلغكم عن الله من شريعة ، لا أزيد فيها ولا أنقص منها ، وقيل : آمين فيما بينكم لأنهم عرفوا أمانته كما عرفت قرش أمانة محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وكانت تلقبه بالصادق الأمين .

١٠٨- (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) :

أى : اجعلوا أنفسكم في وقاية من عذاب الله بطاعته ، وأطيعوا فيما أمركم به من التوحيد والطاعة لله ، وقدم الأمر بتقوى الله على الطاعة لأن التقوى سبب الطاعة .

١٠٩- (وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

وما أسألكم على ما أنا متصد له من الدعاء والنصح أجرا من مال أو سواه ، وما أجرى في دعوتي لكم إلى الحق (إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) فهو سبحانه الذى يؤجرنى على ذلك تفضلا منه ، لا غيره .

١١٠- (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) :

أى : وإذا كنت لا أسألكم على دعوتكم أجرا ، فذلك برهان على صدق ، فاتقوا الله وخافوه وامثلوا أوامره ، وأطيعوا فيما بلغكم عنه .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٤

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٦٨٤٨ مر ١٩٨٣ - ٤٠٠٠٥٠

Bibliotheca Alexandrina

0399093

50